

લેખક તરફથી

પરમકૃપાળુ તિથીંકરદેવ ધરણીતલ ઉપર પુનિત પગલાં
માંડે છે.

તેમના પાદપદ્મ સુવર્ણકમલો ઉપર સ્થાપિત થાય છે.

વાયુ સુગંધિત છે. વૃક્ષો નમે છે. પક્ષીઓ પ્રદક્ષિણા
કરે છે.

છળો ઋતુઓ ચોક સાથે સેવામાં હાજર છે.

ચોક કરોડ દેવતાઓ તેમના અંગરક્ષક બની ગગન-
મંડળમાં છવાઈ ગયા છે.

અમત્ર પ્રકૃતિ તેના લાડકવાયા પ્રેમપાત્રમાં અપ્રતિમ
પ્રેમભક્તિ દોળી રહી છે... અને તિથીંકર હૈજ ન્યાં જાય છે, ત્ય
આગળ આગળ ધર્મચક્ર પ્રવર્તે છે, જાણે કે તેનામાંથી સંગીત-
મય ધ્વનિ નીકળે છે કે 'કરુણાધન ! ધરણીતલ કરો કલંકશૂન્ય !'

આ ધર્મ શું છે? ધર્મચક્ર શું છે?

સપાટી તે સંસાર છે. ત્યાં છે ગોળમટોળ પથરાઓ. સપાટી ઉપર બેસી પગ બોળ્યે નહિ ચાલે. તગિયું તે ધર્મ છે. ત્યાં છે નવલખા મોતીઓ! તગિયાથી ફગડી મારવી પડશે. તગિયાની ફગડી મારવા માટે પ્લાસ્ટિકના નહિ પણ લોખંડનાં ફેક્સાં બોંબો અને નાયલોનના નહિ પણ પોલાદના જ્ઞાનતંતુ બોંબો. પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજીના આ આધ્યાત્મિક પદો આવી તગિયાની ફગડી છે.

પરાધીનમાંથી સ્વાધીન મનોદશામાં જવું તે ધર્મ છે.
દુનિયાની કોઇ પણ ચીજવસ્તુ વિના હું ચલાવી લઈશ એમ
કહેવાની તાકાત તે ધર્મ છે. હું સ્વયંપૂર્ણ છું, આત્મનિર્ભર
(Self-dependent) છું તેવું સ્પષ્ટ, સચોટ, સંપૂર્ણ આત્મભાન
તે ધર્મ છે.

‘પ્રભુ મેરે તું સખ વાતે પૂરા !

પરકી આશ કહાં કરે પ્રીતમ !

એ કિલુ વાતે અધૂરા !’

આ તાત્ત્વિક સમજણપૂર્વકનો જીવનના કુરુક્ષેત્રમાં જૈજ્ઞાનિક પ્રયોગ તે જ ધર્મ છે.

દુનિયાની વસ્તુઓથી આજે આપણે વધુ ને વધુ ખંધાઈ ગયા છીએ.

ચા, સિગરેટ, પાન, છાપાં, હોટેલ, સિનેમા, પડદા, ગાલીચા આપણા જીવનનો આવશ્યક ભાગ બની ગયાં છે. ગરમ પાણીના ગીઝર કે ગેસની ફેઠી વિના જીવન અધૂરું લાગે છે. રમા અને રામો તો હીક પણ ચટણી-અથાણા રાખવાનાં કાચનાં ચણાણાં માટે ફોકરીનું નવું કળાટ ખરીદવું પડે છે. હોટેલના મેનુ-

કાડમાં આઈસ્ક્રીમોની વેરાયટીનાં નામો વાંચતાં જ તેની આંખ થાકી જાય છે. તેની જરૂરિયાતો-ઉપાધિઓ ખૂબ વધી છે. તે વધુ જોએન જાન્યો છે, વધુ દુઃખી જાન્યો છે, વધુ ભૂલો પડ્યો છે. તેથી થાક અને ભૂખથી વધુ રીજાય છે. આ જધાનું કારણ ધર્મથી તે વધુ દૂર ગયો તે છે.

‘જે જે રે અંશે નિરુપાધિકપણું

તે તે રે જાણો રે ધર્મ!’

જેટલે અંશે ઇચ્છારહિત દશા તેટલે અંશે ધર્મ!

તીથ”કરદેવે ધર્મચક્રનું પ્રવર્તન કયું”, પરાધીનમાંથી સ્વાધીન દશામાં લઈ જવા માટે.

તેઓની શિષ્યપરંપરાએ ધર્મચક્રનું વર્તન ચાલુ રાખ્યું.

સ્વાધીન દશાની આત્મમસ્તી ગાતા ઉપાધ્યાયજીનાં આ પદો-સ્તવનો ધર્મચક્રની યાદ આપે છે, તેઓશ્રીની પ્રત્યેક રચનાના પ્રત્યેક શબ્દમાં ધર્મચક્ર ધૂમનું દેખાય છે, જે પરસંગરૂપ જડનું આકર્ષણ તોડી નાખે છે અને નિજરંગમાં જોડી આનંદવેલીને અંકુર ઉગાડે છે.

આથી જ તો આ પુસ્તકનું નામ ધર્મચક્ર રાખ્યું.

વસંતલાલ કાંતિલાલ

વાચકો તરફથી

આમાંના કેટલાક પત્રો મૂળ અંગ્રેજીમાં છે. કુલ આઠસો-
એક પત્રોમાંથી ચૂંટીચૂંટીને દરેક પુસ્તકમાં થોડાક થોડાક પત્રો
મમે મૂકવા ધાર્જીએ છીએ.

વ્યવસ્થાપકો
વી. કે. ફાઉન્ડેશન

૦

તમારું પુસ્તક દિવ્ય આશાવાદ અને જીવનનો આનંદ
ગાય છે. હું માનું છું કે ઘણા ઘણા લોકો તેના વાચનથી જીવન
પ્રત્યે અને આવા સુખ પ્રત્યે જાગૃત બનશે.
હં. (જીનીવા રહેતી
જમનંન સુવતી)

મિત્ર વોન લે બ્રેટ

તમારાં ત્રણે અંગ્રેજી પુસ્તકો મને બહુ ગમ્યાં છે. મારી માંદગીની પથારીમાં તેઓએ મને ઘણી સહાય કરી છે.

ઈ. સ્વેગ્ટા ફીટઝ
સ્વિટ્ઝરલેન્ડ

મિસ ઇરમા હોન્સ

૦

આવાં પુસ્તકો દ્વારા માનવજાતની તમો જે સેવા કરી રહ્યા છો તે પ્રશંસનીય છે. મારા વર્તુળમાં અહીં તમો ખૂબ પ્રિય બન્યા છો.

ઈ. ડેસ્ટીની પાલમળીય,
કવીન્સ લેન્ડ, ગ્યોરેલિયા

મિસિસ જોય એન્ડરસન

૦

તમારાં પુસ્તકો દ્વારા કોઈ દિવ્ય પ્રેરણા મને ખેંચી રહી છે. હૃદયમાં રાખવા જેવું રત્ન તે છે. સરળ બાપામાં, આકર્ષક શૈલીમાં સુખી થવાની કળા તે શીખવાડે છે.

ઈ. ૨૧, ૩ ડુગે, પેરિસ ૧૪,
ફ્રાન્સ.

ગીલ્બર્ટ ઓર્ડ

૦

તમારું મેન્ટલ મેક-અપ - માનસિક સજ્જવટ કાવ્ય તત્ત્વ-જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને ધર્મના સંયુક્ત સૌંદર્યરૂપ છે. તેમાં જે શ્રદ્ધા અને શાંતિનો સંદેશો છે તે ભૌતિક મર્યાદાઓ ઓળંગી સર્વત્ર ફરી વળશે.

ઈ. માણ પ્રમુખ,
દેડરલ એન્જર ઓફ ટેમસ

શાહ શ્રેયાંસપ્રસાદ જૈન

તમારા લખાણ વાંચવા તે હુમેશાં આનંદગ્રામ છે.
 મં. ગવર્નર
 ડા. બી. ગોપાલ રેડી
 યુ. પી. પ્રાંત

૦

તમારા નાનકડા સુંદર પુસ્તકમાં હું સ્નાન કરી રહ્યો છું
 અને તેની પ્રશંસા કરવા કોઈ શબ્દો મને મળતા નથી.
 સ્વ. શ્રી શ્રીપ્રકાશ

મહારાષ્ટ્રના માણ ગવર્નર

૦

તમારું પુસ્તકોના રસના ધૂંટડા લેતાં ધરાતો નથી. મારા
 જીવનનો તે આનંદ બની રહ્યા છે.

કે. પી. શાહ

ધીરજ એપાર્ટમેન્ટ, પેડર રોડ, મુંબઈ

૦

તમારું પુસ્તક 'ઉત્પત્તિ અને લય' વાંચ્યું, તમે તો
 શબ્દોના અતિ સુંદર બીજાઓમાં લાવના એટલા બધા સુંદર
 પિયૂષ પૂર્યા છે જેનું પાન એક જ ઘણકે પૂરું કરી દીધા વિના
 સંતોષ થતો નથી.

ચંદ્રશેખરના ધર્મલાલ

૦

ચાલક જેમ મેધની રાહ જુવે છે તેમ અમે તમારા

લખાણની રાહ જોઈએ છીએ.

રતિભાઈ મોપરાયદર

પ્રકાશ ટી ડેપો, કાળુપુર, અમદાવાદ

૦

જીવન પ્રત્યેનું તમારું વલણ તેજસ્વી અને હૃદયપરી છે. અત્યંત સૂક્ષ્મપણે અને સંપૂર્ણ વ્યવસ્થિત રીતે તમે વિષયને છેડો છો અને વાંચનારનું હૃદય હૃદયમયી બન્યું છે. તમે દૃષ્ટા છો તેમ કહું તો અતિશયોકિત નથી. 'અદ્ભુત' શબ્દ જ તમારે માટે યોગ્ય છે.

૭૩ સ્ટોક એક્સ્ચેન્જ,
એપોલો સ્ટ્રીટ, મુંબઈ ૧

આર. એસ. શાહ

૦

આત્માને ઊંડી મોહનિદ્રામાંથી ઉઠાડવાની શક્તિ તમારા લખાણમાં છે. આવા લખાણ માટે અમે તમારા કેટલા ઋણી છીએ તમારા પુસ્તક વાંચવા તે લહાવો બહુ પુણ્યશાળીને જ મળે

એમ. સી. ભંડારી

ઈ. સેશન્સ જજ, મોતીચોક, ભેધપુર

૦

શ્રી વસંતભાઈએ અનેક વાચકોનાં હૃદયમાં ભાવમયું ધ્યાન પ્રાપ્ત કર્યું છે તેનું કારણ તેમનાં પુસ્તકો જીવનમાં જામ ઉપયોગી અને સાધનામૂલક છે. તેમની રાજન દારકિદીને

મારા અંતરના આશીર્વાદ છે.

રતિલાલ મણિલાલ નાણાવટી
નાણાવટી મહાલય, ૪૮, બ્રુક્સ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ ૧

૦

બાંધ બારણે બળે ત્રણ ત્રણ દિવસ તમારા પુસ્તક ઉપર
મેં ચિંતન કર્યું છે, અને હું કહી શકીશ કે જીવનની કોઈ
પણ સમસ્યા તે દ્વારા ઉકેલી શકાય છે.

ઈ. પ્રકાશ રતનચંદ કપૂરચંદ
ગોવિંદ ચખ્ખા નાયડુ સ્ટ્રીટ, મદ્રાસ

૦

આપનાં પુસ્તકો વાંચી મનને ઘણી જ શાંતિ મળે છે.
સાધના પ્રત્યે મન ખેંચાય છે.

હિંમતલાલ લલ્લુભાઈ શાહ
લલ્લુભાઈ ગિલ્ડીંગ, રાજકોટ

૦

મારા સંયોગો એવા છે કે મારી ઉપર વિશેષ કાળજી
રાખી તુરત આપનાં પુસ્તકો મોકલશે જેથી સહત થાય.

ડા. વી. એચ. કિશોરકુમાર
મુશીરાબાદ બકારાઉ જોધી રોડ, હૈદરાબાદ

૦

તમારા પુસ્તક સી. પી. ટેન્કના ડા. ગાંધી મારફત મળ્યા

હતા. હું કહી શકીશ કે ડોક્ટરો માટે તે ઉત્તમ પ્રીક્ષીપ્શનની ગરજ સારું છે.

ડૉ. વાડીલાલ જે. શાહ તથા સ્નેહલતા વી. શાહ
ઉંડી વખાર, ભરૂચ

૦

સાધના વાંચ્યું. તમારું લખાણ ચોટકું ઉચ્ચ કક્ષાનું છે કે મને થયું મારા મિત્રમંડળમાં તેનો ફેલાવો કરું. આથી જ તમારી પાસે વારંવાર ખરીદું છું. હું બુકસેલર નથી પણ અમદાવાદની લવન્સ કોલેજનો વિજ્ઞાનનો પ્રોફેસર છું.

વિનોદ વિલા

શ્રી રાસમિહારી દસાઈ

મહિલા કોલેજ સામે, ચોટીસ થીજ, અમદાવાદ

૦

દુનિયાને સાચો રસ્તો તમારા લખાણમાંથી મળશે જ. કોઈ ધન પાછળ, સત્તા પાછળ, કે મોટાન પાછળ દોડવા માંડે છે. શાંતિ, સ્થિરતા અને સંવાદિતા લાગતી નથી. તમોએ દિશાસૂચ બતાવી છે. મને તેમાંથી દોરવાણી મળી રહે છે.

એડવોકેટ,

શ્રી કરસનદાસ ચૌધરી

મહેસાણા, ગુજરાત વિધાનસભા

૦

તમારાં પુસ્તકોમાં જીવનનું પાથેય-સૌંદર્ય અને અદ્ભુત કક્ષાનું-છલોછલ હોય છે. મારે મન તો તમારા લખાણ જીવનનો આનંદ બની ગયાં છે. ખરેખર આપે જીવન અને જગતનું

તત્વદર્શન અને મર્મ-રચિકર-સરળ શૈલીમાં કરી ધર્મ અને સંહિત્યની અદ્ભુત સેવા કરી છે.

ધીરજ એપાટમેન્ટસ

દે. પી. શાહ

પેડર રોડ, મુંબઈ

૦

તમે તમારા પુસ્તકોમાં આધ્યાત્મિક વિચારધારાને અને પ્રકૃતિનાં શાશ્વત સત્યોને તમારી આગવી, જીવંત અને એવી હૃદયંગમ શૈલીમાં પ્રગણિત કરે છે કે જેનું વાચન વાચકને આનંદવિભોર કરી દઈને પ્રેરણાનું પાથેય આપી જાય છે. અને એમાં એવું ચિંતનમધુ નિહિત છે કે જેનો રસાસ્વાદ પુનઃ પુનઃ કરવાને મન સહેજે લલચાય છે એમાં તૃપ્તિ પણ છે, ખ્યાસ પણ !

મુનિ મુનિચંદ્ર વિજયજી

૦

હું ખાતરીપૂર્વક કહી શકું છું કે વસંતભાઈનાં પુસ્તકો વાંચ્યા પછી દરેકના જીવનપ્રશ્નો વ્યવહાર અને દૃષ્ટિકોણ તદ્દન બદલાઈ જશે. તમે કદી નહિ જાણ્યા હો તેવું જાણવા માંડ્યો. વિશ્વ પ્રત્યે વિધેયક દૃષ્ટિકોણ તમારામાં આવશે.

નિરુપમા શાહ

૦

તમારી શૈલીમાં જે કણમધુર સંગીત છે, તેમાં જે નિત-નવીન વળાંક છે તે વાંચતા જ મન અને હૃદય આનંદની પરિ-

સીમા જોળંગી મૂર્ચ્છિત થાય છે. તમારાં પુસ્તક પુસ્તક નથી, મધુર સંગીત છે. તમારા આંતરસંવેદનનું મધ આખતાં લાગે છે કે તમે ટાગોર અને કાલીદાસની પડખે ઊભા રહી શકો તેમ છે. જાંસીના માધુર્યથી જેમ વ્યક્તિ લયતાલમાં જોવાઈ જાય તેમ તમારા પુસ્તકમાં જોવાઈ જવાય છે.

તમારાં પુસ્તકો વાંચ્યા પછી જોટલી છાપ તો જરૂર પડે છે કે તમારા હૃદયનું કંપન કેટલા ઉચ્ચ પ્રકારનું છે !

કુમુદ ગંગા

૦

જૈન પ્રજાએ તો શ્રી વસંતલાલના આ 'સાપેક્ષવાદ' ગ્રંથનું અધ્યયન કરી જીવનપથને વિશુદ્ધ બનાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

અંતમાં મારે જોટલું જ કહેવાનું છે કે પ્રસ્તુત ગ્રંથ એક મહાશાસ્ત્ર જેવો છે.

'સાપેક્ષવાદ'ની પ્રસ્તાવનામાંથી

કપડવંજ,

સં. ૨૦૧૯ માગસર સુદિ ૬.

સ્વ. મુનિ પુણ્યવિજય

૦

મુખ ઉપર સંશોધનનું આ આખું વિવેચન સ્ફૂર્તિદાયક છે અને નવરાશનો સદુપયોગ કરનારને તે ઘણું રોચક નીવડશે.

'મુખ ઉપર સંશોધન'ની પ્રસ્તાવનામાંથી

કાકા કાલેત્રકર

લાઈશ્રી વસંતલાલની લાખા સરળ છે. વિચાર રજૂ કરતી શૈલી પણ ગમે એવી અને ઉદાર છે.

આ લઘુ પુસ્તિકામાં પણ ઘણી અર્ધગલિત વાતો સમાવી છે, જે સાંસગતાં મારા મનમાં એક જાતની વિચાર-જનિત પ્રસન્નતા ઉદ્ભવી અને લેખક પ્રત્યે આદર પણ વધારે પુનઃ થયો.

‘ક્ષમા’ પુસ્તિકાની પ્રસ્તાવનામાંથી

પંડિત સુખલાલ

શ્રી વસંતલાઈનાં પુસ્તકો વાંચતાં એમ જણાય છે કે એમણે જે કંઈ લખ્યું છે તે ખૂબ વિચારીને હૃદયના ઊંડાણ-માંથી લખ્યું છે. તેમનાં લખાણમાં એક જાતની આગ-Fire છે. તેઓએ આ દર્શનના વિચારોને વિજ્ઞાનની લાખામાં ઉતારવાનો સફળ અને સચોટ પ્રયોગ કર્યો છે

‘સંસાર’ની પ્રસ્તાવનામાંથી

ચિત્રભાનુ

(ચંદ્રપ્રભસાગર)

હૃદયની ઊમિઓથી આલેખાયેલું સંવેદનશીલ તેમનું સાહિત્ય ખરે જ ચિરંજીવ બનવા સર્જાયું છે. સુવર્ણમાં મુગધની જેમ સહૃદયી લેખક શ્રી વસંતલાલલાઈમાં સરસ્વતી અને લક્ષ્મીનો સુભગ યોગ થયો છે, જે ખરેખર સૌને આશ્ચર્યમુગ્ધ કરે છે.

આચાર્ય શ્રી દીતિવિજયજી

વસંતલાઈનાં આ પ્રકાશનોથી સાચે જ સમાજ તેમનો ઝણી બન્યો છે. આજે જ્યારે સમાજમાં અને ખાસ

કરીને ભાવિ નાગરિકોમાં શિષ્ટ અને સાચી સમજનો આગવ પ્રવર્તે છે ત્યારે આ પુસ્તકો જેવાં પ્રકાશનોને શાળા-કોલેજોમાં પાઠ્યપુસ્તકો તરીકે જે અપનાવવામાં આવે તો તે જરૂર ભાવિ નાગરિકોના જીવનના ઘડતરમાં માર્ગદર્શક થઈ રહે.

તેમના વાચકોને પુસ્તકોમાંથી અખૂટ અને અનંત પ્રેરણા-વારિતું પાન કરવા મગશે એવી ખાતરી વ્યક્ત કરતાં મને સંકેચ થતો નથી.

મધુરી દોરક

તંત્રી : 'ળીજ', 'જી' તથા 'ચિત્રલેખા'

○

આજે અધ્યાત્મ જ્ઞાનની આપણા દેશમાં તેમ જ પાશ્ચાત્ય દેશોમાં ઘડું જ જરૂર છે. પશુ આ વિષયના અભ્યાસી-અધિકારી લોકોની જોડ છે. તમે નાની ઉંમરમાં આ વિષયનો રસ કેળવીને જે અભ્યાસ કર્યો છે તે ઘડું જ પ્રશંસાપાત્ર છે અને તમે જે મેળવ્યું છે તે ળીજને વહેંચો છો તે અધિક પ્રશંસાપાત્ર છે. તમારા આ સુંદર કાર્યમાં પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વર તમને યશસ્વી બનાવે એ જ પ્રાર્થના.

પૂર્ણિમા પક્ષવાસા

○

તમારું અદ્ભુત પુસ્તક 'મંત્રાધિરાજ' હું ત્રણ વાર વાંચી ગયો છું. અત્યંત વૈજ્ઞાનિક અને સચોટ રીતે વસ્તુની રજૂઆત થઈ છે.

બંગ્લી એન્ડ કંપની

બંગ્લી

કલકત્તાદેવી રોડ, મુંબઈ.

ધર્મચક્ર

પદ ૧

આત્મદર્શન

[રાગ-કાદી જંગલો (પદ)]

ચેતન ! અળ મોહિ દર્શન દીજે.

તુમ દર્શને શિવમુખ પામી જે, તુમ દર્શને ભવ છીજે ચેતન ! ૧

તુમ કારણ તપ-સંયમ-દિરિયા, કહો કહાંકો છીજે;

તુમ દર્શન મિતુ સગયા ભુટી, અંતર ચિત્ત ન ભીજે ચેતન ! ૨

દિયા મૂઢમતિ હે જન કોઈ, જ્ઞાન ચોરકું ખાસે,

મિલિત ભાવ રસ દોહ ન ચાખે, તું દોતું સેં ન્યાસે, ચેતન ! ૩

સળમેં હે ચોર સળમેં નાંહી, તું નટ રૂપ અકેલો,
આપ સ્વભાવે વિલાવે રમતો, તું ગુરુ અરું તું ચેલો ચેતન ! ૪

ભોગી જંગમ અતિથિ સન્યાસી, તુઝ કારણે બહુ ખોલે;
તું તો સહજ શક્તિરયું પ્રગટે, ચિદાનંદકી મોલે. ચેતન ! ૫

અકલ અલખ પ્રભુ તું બહુરૂપી, તું આપની ગતિ જાને;
અગમ રૂપ અગમ અનુસારે, સેવક સુજશ બળાને. ચેતન ! ૬
ચેતન અગ મોહિ દરિયાન દીલે.

વિવેચન

ચેતન, અગ મોહિ દરિયાન દીલે, ‘અહીંયા’ ‘અખ’ શબ્દ જે વાપર્યો છે, તે શબ્દ તો નાનો છે પણ બહુ મોટો ઇતિહાસ તે કહી જાય છે. ચેતન હવે મને દર્શાવે છે, એ ‘હવે તો’ શબ્દ દ્વારા વિરહનો જે લાંબો કાળ વ્યતીત થયો છે. તેમ જ યાદ દેવઠાવાય છે. પોતાની આખી તપશ્ચર્યાપૂર્વકનું સત્યશોધ એ ‘હવે તો’ શબ્દ દ્વારા ખડું કરી દેવાય છે. એક જ શબ્દમાં જાણે કે ચેતનાનો ચેતન માટેનો અખંડ પ્રભુચરણ આહુ તે આકર્ષકરૂપી રીતે સૂચવાયો છે. તેમ જ એ ‘અખ’ શબ્દ કશું ખીનું પણ સૂચન કરે છે. એ શબ્દથી જાણવા મળે છે કે અખંડ કદાચ નિરાશાની પળોમાં પણ લખાયું હોય; આટલું આટલું કશું હવે તો દર્શાવે છે. જાણે કે અખંડ પુરુષાથી પણ કયાંય પગભર ખેંચીને વિસામો ખાય છે. પગ લાંબા કરી માથા ઝાડના થડ પર ટેકવે છે ને પંથ આટલો કપાયો છતાં રસ્તાને છોટા કેમ આવતો નથી તેમ વિચારે છે. શ્રી યોગેશ્વરજી આ પદ લખતાં એ સ્થિતિ છે. જાણે કે પોતાના પુરુષાર્થ સાધના સિદ્ધિને સરખાવતાં તેઓએ કંઈ જ મેળવ્યું નથી, તેમ લાગે

છે. નિમ્ન કાઈકે વધર્યાંલ પર કહેલું, 'પિતા ! પિતા ! તમે માને કેમ ત્યાગ કર્યો છે ?' આવો દૈવી પુરુષ પણ બલિદાનની પહેલી ક્ષણે પોતાની વાણીમાં આસ્થા, શ્રદ્ધા ખોઈ બેઠો. નિરાશ બની ગયો. જે માણસ છે, તેને માણસનાં દુઃખો સહેવાં જ પડે છે, સહેવાની રીતમાં ભલે ફેરફાર હોય. શ્રી યશોવિજયજી પણ આખરે મનુષ્ય હતા. ગમે તેવા અખંડ પુરુષાર્થી' છતાં ક્યારેક નિરાશા આવી જાય, ને કદી દે આટલું આટલું કયું', હવે તો દર્શન દે, છતાંય ભક્ત હૃદયની ઊંડી વ્યથા કેટલી ભવ્ય છે ! એ ઘેરી નિરાશા પણ કેટલી રમણીય છે ! 'પ્રકાશ' 'પ્રકાશ'ની એ વ્યાકુલ રાડ કેટલી સુમધુર છે ! એ આંસુમાં પણ કેવો આનંદ છે !

આ 'હવે તો' શબ્દની પાછળ જે પ્રેમીજનની ચીડ અને બગરાહ હતી તેથી કાંઈ લાલ નહિ થાય, એ પુરુષાર્થી' પૂ. યશોવિજયજી તરત સમજી જાય છે, ને પોતાની જાત સંભાળી લે છે. શુભાવેલી સ્થિરતા પાછી મેગવે છે, તરત સમજી જાય છે. ચેતન તો નિત્યની સ્વાભાવિક દશા છે. તેના વિના કાંઈ ચાલવાનું નથી. એટલે તરત જ પ્રેમની મૃદુતાનું શસ્ત્ર ઉપાડે છે. પ્રેમ એટલે પરસ્પરનાં સાચાં મૂલ્યોને ઓગળાવું. ચેતના ચેતનના સાચા મૂલ્યને ઓગળે સારથી આત્મચરિ ઉત્પન્ન થાય, ને આત્મચરણનામાં પરિણમે. ચેતના ચેતનનું મૂલ્ય સમજે છે, કહે છે, હે ચેતન ! તારું મુખ મારા તરફ વળે તો મને શિવ-મુખ મળે ને બહુ બા ટળે. ચેતન પણ ચેતનાનું મૂલ્ય સમજતો થાય, તારે આ માગણીને તે સ્વીકારે; બેઠેના સહયાગથી જ કલ્યાણ-મંદિરનું નવનિર્માણ થાય. કંઈ ધાતુઓ અંદરસા થતી નથી. બેઠે પીગળે ત્યારે એક રસ થાય. વિનવણીથી ચેતન પીગળશે, એવી ચેતનાનું શ્રદ્ધા છે, તેથી આવી વિનવણી કર્યું જાય છે.

પરસ્પરનાં મૂલ્યો જોખખવાથી પ્રેમ બાંધાય છે. તેથી ચેતને પણ ચેતનાનું મૂલ્ય સમજવું જોઈએ. ચેતના વિના ચેતન કેવળ શાબ્દિક દેવતા જ છે, શિષ્ટાદૃતિ જ છે. માનવીના અંદરનું ચેતન ચેતના મળવાથી જ ભગવાનરૂપ પૂજ્ય છે. ને ચેતના ચેતન મળવાથી જ મુક્ત બને છે, પૂર્ણ બને છે. પરસ્પરની આ અનિવાર્યતા જ અખંડ ધર્મસ્વરૂપનું સ્વરૂપ છે.

અધ્યાત્મ રસની છેલ્લી ભૂમિકાએ પહોંચ્યા ચેતનનું મિલન અનિવાર્ય છે. એ મિલન પથે કંઈક વિદ્યોત ઊભાં છે. બીજાઓની સાધનાનું તટસ્થભાવે પરીક્ષણ કરી પાતાના માર્ગને નિષ્કંટક કરાય છે. એનું નામ જ વ્યવહારિક હડાપણ. હડાપણ એટલે ભૂલોમાંથી પણ શીખવાની આવડત. બીજાઓ ક્યાં ક્યાં ને લથડ્યા તેનું ભાન વ્યવહારિક હડાપણને અગત્યનો ભાગ છે. શ્રી યશોવિજયજી, બીજા સાધકો પૂર્ણતાનું અભેદપણ કેમ નથી પામતા તેનું તાત્ત્વિક અન્વેષણ કરે છે તેઓ કહે છે: કોઈ ક્રિયામાં જ બુદ્ધિને જડ કરી દોડાઈ રહ્યો છે. કોઈ જ્ઞાન પાછળ જ ચોટલી ખીંચે બાંધી મંડી રહ્યો છે. અધ્યાત્મ જીવનના દુકડે દુકડા કરી નાખવાથી કોઈ જીવનના સાચા રસનું સ્વર્ગન કરી શકતું નથી. એકલા જ્ઞાન કે એકલી ક્રિયાથી જીવનમાં માત્ર માનસિક ગૂંથોનું ઝમખું જ રચાય છે ને એ ગૂંથો એવી સખત પડી જાય છે કે તેને ઉકેલતાં ઉકેલતાં તો એમ જ લાગે છે કે એના કસતાં તો સંસારની ગૂંથ સારી.

જ્ઞાન ક્રિયાની નોખી નોખી જમાત ઊભી કરવાથી, વિભક્ત વહેંચણી કરવાથી ધર્મ એક એવો નવો સંસાર રચે છે કે તે સંસાર આપણા સંસાર જેવો જ કલેશમય ને પ્રાંચી છે. તે ધર્મ સંસારની પંડિતાઈ આપણા અજ્ઞાન જેટલી જ ભ્રમ અને

વહેમને ઊભી કરનારી છે : ને ત્યાંની મૂઢ ક્રિયાઓ આપણા પ્રમાદ જેટલી જ બદગો-ઢુગંધ મારતી છે. માત્ર જ્ઞાન ને ક્રિયાના સંયુક્ત સંયોજનથી જ મુક્તદશા આત્મામાં ઉતારી શકાય. આ એક પ્રયત્ન સ્ખલનસ્થળ છે. આ મોં ફાડી ઊભેલી એક પ્રયત્ન ખીચુ અધ્યાત્મમાર્ગમાં છે ને તેણે ઘણા પ્રવાસીઓનો લોગ લીધો છે. શ્રી યશોવિજયજી ખીન-ઓના દોષો જોઈને પાતે સાચે માર્ગે છે કે નહિ, તે નક્કી કરી લે છે. શાસ્ત્રોનો છવનદષ્ટિ સાથે મેળ બેસાડી ધર્મને વ્યાવહારિક સ્વરૂપ આપે છે. ચેતન નિલન ઝંખતા વિરહાતુર યશોવિજયજી માત્ર આવેશ ને ઉન્માદમાં જ નથી. તે ધીર ગંભીરતાથી ખીણોની ભયંકરતા સમજી, શાસ્ત્રનાં સત્યોનું તટસ્થ નિરીક્ષણ કરે છે અને તેથી જ તેમનો પુરુષાર્થ સ્ખલન પામતો નથી.

એક ખીજે પણ દોષ તેઓ ખીન સાધકોમાં જુઓ છે. આ કાંઈ ખીજની નિંદાર્થ નથી. દોષ જોવામાં પણ સત્ય-ગોધનનાં ભયસ્થળોને ઓગળવાનો સ્વાધ્યાય કરાય છે. શ્રી યશોવિજયજી વિચારે છે કે યોગના પથ ત્રિવિધ છે. સાધકો પણ પુણ્ય છે, પશુ કોઈક ઊંઘી દિશામાં ઊધે રહેતો જ દોડે છે. કોઈક ગૂંચવાઈ જઈને ગોળ ગોળ ચક્રર જ માર્યા કરે છે. કોઈક ઘાટે ઊંચે જઈ ઉન્માદમાં નીચે પડતું જ મૂકે છે. કોઈક અડધે રહેને જઈ ધરતીનો સાદ સંભળતાં પાછા આવે છે. બધાની સાધનારૂપી કચી અકાળે ચીમગાઈ જાય છે. આનું કારણ શું ? જાગૃત સાધક જ્યારે ‘શા માટે ?’ ‘શા માટે ?’ એમ પૂછે છે ત્યારે વ્યાવહારિક તત્ત્વજ્ઞાન સ્થાય છે. જ્યોત્સ્ન બનાવે તો કેગવણી ત્રિપે લખતાં કહે છે : ‘આજની શિક્ષણ પદ્ધતિ તે Firdous-છગપટ છે. શિક્ષકોને બદલે જ્યારે બાળકો પ્રશ્ન પૂછતા માંડે અને ‘શું ? શું ?’ ને બદલે ‘શા માટે ?’

‘શા માટે?’ પૂછવા માંડે ત્યારે સાચી કેળવણીનો જન્મ થશે.’ સાચા તત્વજ્ઞાનનો જન્મ પણ ‘શા માટે?’ ‘શા માટે?’ પૂછવાથી જ થશે. શ્રી યશોવિજયજી પણ આટલા બધા સાધકોની કરુણ નિષ્ફળતા ‘શા માટે?’ પૂછે છે ને તેમને જવાબ મળે છે. એ જવાબ ખીન્ન સાધકોના દોષ બતાવે છે. તે દોષ કહે છે કે ઈશ્વર સફળ શક્તિથી પ્રગટે છે તેનું અન્ય સાધકોને લાન નથી. ચિત્તનંદની મોજદાર પ્રગટે છે, તેનું તેઓને લાન નથી. સફળ શક્તિ એટલે આત્મિક સ્થિરતા. સગદોષના અવરોધક સંસ્કાર હીઠા થયા કે સફળ સ્વરૂપનો આંગો પ્રકાશ ફૂટવા માંડ્યો. આ સમજવા થોડુંક ચૈત્યવિકાસ માટે વિચારવું જરૂરી છે.

પ્રત્યેક ચૈતન્યમય પદાર્થનો વિકાસ થયો જ જોઈએ. વિકાસ તે જ તેની સ્વાભાવિક દશા છે. આથી જ પ્રત્યેક વિચારક પાસે સૌથી અગત્યનો પ્રશ્ન આજે દેશોન્નતિ કે સમાજોદ્ધાર કરતાંય સ્વવિકાસનો છે. શારીરિક વિકાસ માટે મહાશાળાઓ ખોલાય છે. ઇંદ્રિયો અને બુદ્ધિના વિકાસ માટે વિદ્યાભવનો ઉદ્ધારાય છે. તે રીતે જ ચિત્તના વિકાસ માટે ગુરુકુળ વિદ્યાપીઠો પ્રાચીન કાળમાં હતાં. ઉદાલકનો ગુરુઆશ્રમ, ‘શાકુંતલ’નો કૃષ્ણ ઋષિ આશ્રમ અને કૃષ્ણ મુનિમાનો માંદીપત્રી ઋષિનો આશ્રમ આપણે એ સત્ય સમજીએ છે કે ચિત્તનો વિકાસ આમ ગુરુકુળ વિદ્યાપીઠોમાં એક કાળે થતો. આપણે બેચું કે શરીર, ઇંદ્રિય, બુદ્ધિ ને ચિત્તના વિકાસમાં બહારનાં તત્વો અગત્યના પાયા છે, પણ આ બધાં શરીર, ઇંદ્રિયો, બુદ્ધિ અને ચિત્તના વિકાસનો સરવાળો કરીએ તો પણ જીવનનો વિકાસ પૂરો થતો નથી. કશુંક ખૂબ અગત્યનું સદી બત્ત છે, તે છે અંતરાત્માનો વિવેક. એ વિકાસ લેતો જ કરવાનો

છે, કોઈ ગુરુ કે વિદ્યાપીઠ કરાવી શકતાં નથી. ત્યાં ગુરુને શાસ્ત્રમાં Signpost જેવા-રસ્તો ચીંધતા પાટ્રિયા જેવા કહ્યા છે. તે દિશાસૂચન કરે પણ ગતિ ન કરાવી આપે. આથી જ કલોપનિપદમાં આત્માને સ્વયંજયોતિ કહ્યો છે, ને મહાત્મા બુદ્ધ પણ અંત શરણું 'અત્તદિયો ભવ' કહે છે, આત્મા જ આત્માનું શરણુ છે, આત્મા જ આત્માનો દીપક છે, એમ કહે છે. વિદ્યાસને માર્ગે જીવ એકલો જ આગળ ચાલશે, સમૂહ-ભાવનાનો આજે તો એટલો વિદ્યાસ થયો છે કે રાજસંચાલન પણ ગરીબ ભરવાડ અને મહાન ઉદ્યોગપતિના સહકારથી ચક્રાવચનાં સ્વપ્નો સેવાય છે. પણ આવી સમૂહભાવના આત્મ-વિદ્યાસમાં બાદુ કામ નથી આવતી ત્યાં તો એકલતાવના જ લાગુ પડે છે. જીવે એકલા જ આગળ વધવાનું છે. માનવીએ માત્ર પોતા પર જ વિશ્વાસ રાખી પ્રસ્થાનયાત્રા આરંભવાની છે. વિદ્યાસંપદ પરની તેની આ એકલતાવના, બનાંડ શો જેમ કહે છે, એટલી દૃઢ થઈ જાય છે કે,

'I belong to my self and to no one else.
Keep your distance.'

અર્થ : (સંસારના પદાર્થોને) તમે સર્વે દૂર રહો, કારણ મારું પ્રસ્થાન મારા પોતાનામાં જ છે.

વિદ્યાસમાં જે જ સત્યો યાદ રાખવાનાં હોય છે, તેમાંનું આ પહેલું સત્ય યથું કે સૌએ પોતાની મેજે જ પે તાનો વિદ્યાસ કરવાનો છે. બીજું સત્ય એ કે વિદ્યાસ 'અહીંનું' સર્વ પોતાવાળી 'ત્યાં' જે બંધાય છે તેમાં સમાયે છે. 'અહીંના' વિદ્યાસ એટલે જ 'ત્યાં!' નું સન્ન. આ જે સત્યો બંધે છે તે વિદ્યાસનું તત્ત્વજ્ઞાન સમજે છે. આ રીતે વિદ્યાસ કરતાં કરતાં સહજ પ્રકૃતિ પ્રગટે છે. વિદ્યાસનું આ તત્ત્વજ્ઞાન સમજવાથી ચૈતન્ય

સકુળ શક્તિરૂપ કેમ પ્રગટે છે તેની અસ્પષ્ટ ઝાંખી કદાચ થાય.

જેટલે અંશે રાગદ્વેષનું વિષ ઝોાઈું થયું, તેટલે અંશે આત્માની સ્વાભાવિક સ્થિતિ આવિર્ભાવ પામે, જેટલે અંશે આહીનો સંબંધ છૂટી 'ત્યાં' જોડાય તેટલે અંશે ચેતન જન્મે. આહીં સત્ય રહે એટલે ત્યાં પૂર્ણતા થાય અને ચેતન મળે.

ચેતનનો મેળાપ થયો છે કે નહીં તેની પરીક્ષા કોઈ મનુષ્યમાં કરવી હોય તો જોવું કે તેનામાં ચિદાનંદની મોજ છે કે નહિ. જેટલે અંશે માણસ આનંદનો સમૂહ જને છે તેટલે અંશે ઇશ્વર તેને મળ્યો સમજવો. કવિવર ટાગોર તેના 'Man' પુસ્તકમાં લખે છે કે 'Gladness is the criterion of union'. ચિદાનંદ તે નિહનની પરીક્ષા છે. કેટલાં વર્ષ આય-ગિર ઉપવાસ કર્યાં અને કેટલે દહેરે નાગિયેર-ચોખા ચડાવ્યા, તેથી ઇશ્વરની કેટલી નજીક ગયા તે નક્કી થતું નથી. એ તપસ્યા અને એ ભજિ કેટલે અંશે તમારામાં ચિદાનંદ પ્રગટાવી જાય છે, કેટલા અંશે આત્મિક પ્રસન્નતા પ્રગટાવી રહી છે, તે જ ચેતન નિરૂપ કેટલે થયો તે નક્કી કરશે. આથી જ આનંદધનજી મહારાજ કહે છે: 'ચિત્ત પ્રસન્નેરે તે પૂજન ફળ કહ્યું' ચિત્તપ્રસન્ના તે પૂજનનું ફળ છે. ચેતન મેળાપથી કાંઈ ઘરનાં નગિયાં સોનાનાં જનતાં નથી કે ઘરના ચૂલામાંથી નવ-નિધિ પ્રગટતી નથી, પણ માનસક્ષિનિજને બુદ્ધી દેતી પ્રચંડ ચિદાનંદની છાંજો ઊછળે છે, ને ચારેકોર પ્રસન્નતા થઈ રહે છે. ચૈતન્ય સ્પર્શનું બીજું નામ જ ચિદાનંદ છે. એ 'રસાનાં રસનમઃ'—રસોમાં પણ સાચો રસ માધુર્ય—સાગર આત્માનો સ્પર્શ થતાં જડ પથ્થરમાં પણ જીવનમાધુર્ય ઊભરાય છે. એ ચૈતન્ય સ્પર્શ વગર તપ સંવત્સર ને ક્રિયા કર્યાં મુઠ્ઠી કર્યાં કરવી ?

ખોટનો વેપાર ક્યાં સુધી કરવો ? ધ્યેય વિના સાધના શા કામની ? શ્રમ પર હીરા-મે.તીનાં ઘરેણાં મૂકવાથી શો ફાયદો ? ઇન્જિનમાં ફરોહા મરી જતો ત્યારે તેની આથે તેની દાસી અને કુટુંબ પરિવારને દાટવામાં આવતાં. કેવી મૂર્ખાઈ ! આપણે પણ મૃત આત્માને જ આ પૂજનો દીવો ને મુંગધી ધૂપસળી ચંદનીએ છીએ. એ જીવંત સંસ્કારોથી મૃત આત્માને જીવતો કરવો જોઈએ. અનાત્મ પદાર્થોની આત્મા પરની પકડને છોડાવવી જોઈએ. આત્માને જ સારથિ કરી જીવનનો રથ દુરુદ્દેશમાં લઇ જવો જોઈએ. તેથી જ કૃષ્ણે અનુનનો રથ હાંક્યો. બધી સાધના-રિયામાં આત્મા મુગ્ધ જોઈએ. અનાત્મ વિચારણાથી જીવનપ્રવાહ રૂંધાઈને સડતો માંડ્યો છે, તેને ગતિ મળે ત્યારે ધર્મ ગાયત્રી કહેવાય. આત્માનો વિચાર બંધ કરો ને સસાર શરૂ થયો. સંસારનો વિચાર બંધ કરો ને આત્માનું જીવન શરૂ થયું. ખેડે પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વરૂપો છે. શ્રી યોગિનિયંત્રણે નિશ્ચયના લક્ષ્ય વિના ક્રિયા કરનાર ધર્મી વર્ગ સામે આ ખુદ્દો બગવો પોકાર્યો કે તપ-સંયમ-ક્રિયા જૂઠા જ નાની અને નુનું વસ્તુ છે, જે આત્માને અનુલક્ષીને ન હોય; એ બધી આત્મદેવને પંખો પીંજતી પરિચારિકાઓ છે, ગૌણ છે. આત્માને નાનો ન કરો. સકુવ કરીને મોટો કરો. ને તે તપ-સંયમ-રિયાને તેમાં વિષયોગ કરો. આ ક્રાંતિકારક વચનો છે. કદાચ તે કાળને રૂંદનુત વર્ગ આ સાંભળી ક્રોધથી લાલચોળ આંખોએ બનાં ચકાવતા હશે. તોય કાણ જાણું ? શ્રી યોગિનિયંત્રણે આત્માની સર્વાવસ્થા ગ્યાપી ધર્મનું સ્વયંચ સ્વરૂપ અનુભવવાણીધી કહ્યું છે.

વિજ્ઞાનની બધી રાધો તે પ્રયોગશાળામાં કાચના વાસ જુનાં રસાયણિક મિશ્રણની ધાય છે. વૅન્સ વોટે અરેના દલાદ

છીટલીનું ઠાંકણું ઉઘાડવાસ કયું" ને દેહવે એન્જિન શોધી કાઢ્યું કેવળ બુદ્ધિના પ્રયાસો જ વૈજ્ઞાનિક શોધમાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. પણ ચેતન મેળવવાની આધ્યાત્મિક શોધ દરવા માટે તો શરીર, બુદ્ધિ અને ચિત્તનાં વસ્ત્રો ઉતારી નાખી દેવા પડે છે. તો જ આત્માની શીતળ લકરીનો પુરૂષરૂપ થાય. સ્વાનુભવની શોધ માટે તો શરીરનું મમત્વ, બુદ્ધિનું આતુર્ય અને ચિત્તના સસ્કારો-દંકમાં અડુંને તપની પ્રચંડ ભઠ્ઠીમાં ઓગાળવું પડશે. આથી, લાખો વૈજ્ઞાનિક શોધો કરતાંય એક આધ્યાત્મિક શોધ વધુ કીમતી ને દુર્લભ છે. આધ્યાત્મિક શોધ એટલે ચેતનનો મેળાપ, આ પદ આધ્યાત્મિક શોધના એક ભાગરૂપ જ છે. તે પદમાં વૈજ્ઞાનિક શોધ પાછળ હેય છે એવી યે અનેકગણી એકાગ્ર સાધના તે સત્ત્વની શોધમાં જણાવાઈ છે.

જીવન એટલે અકસ્માતોનું સંગ્રહાલય. જીવનમાં પ્રવેશો એટલે આદે જાન્યુ અકસ્માતો ને અકસ્માતો જ દેખાશે. જીવનમાં ક્યાં પહોંચવા ધારીએ છીએ ને ક્યાં પહોંચી જઈએ છીએ. 'વિકાર એક વેકરીઃ' જેવા પુરુષના કર્તા ગોદસ્મિથને વાકાપનું શિક્ષણ લેવું હતું ને જાન્યો તે એક કવિ. હિટલરને ચિત્રકાર અને નેપોલિયનને સાહિત્યકાર બનવું હતું, પાણી બંને ખૂની સરમુખત્યાર બન્યા. જીવન એટલે પ્રારબ્ધના ખેલ. આજુધાર્યા અકસ્માતોનું આશ્રય જ જીવનનો રસ છે. પણ આધ્યાત્મિક દુનિયામાં અકસ્માતો જેવું કશું જ નથી. ચેતનનું દર્શન અને શોધ અકસ્માતોથી નથી થતાં. જેટલી વધુ તપસ્યા અને જેટલા વધુ આત્મભોગ, જેટલું વધુ સ્વાર્પણ એટલી આત્માનુભવની શક્યતા વધારે. ત્યાં તો અંકગણિતની ચાક-સાકથી જ કાચા માંસ, બધું જ વૈજ્ઞાનિક નિયમપૂર્વક, કશો જ

અક્રમાત નથી. જેટલી સાધના ઉચ્ચ તેટલી ત્રિવિધ વધુ જલદી, એ એક જ વૈજ્ઞાનિક નિયમ ત્યાં છે એવું અક્રમાતથી નથી મળતું. તીવ્ર અને શુદ્ધ પુરુષાર્થથી જ મળે છે. લતામંડપ નીચે રીસાઈને રાધા સૂઈ જાય અને કનૈયો આવીને મનાવે એ બધું કાવ્યમાં જ શોભે. આડીં તો તે બિંધવાનો જ, કે.ઈ જગાડવાનું નથી છવનમાં પુરુષાર્થ જ સત્ય છે, એટલું બધું સત્ય કે પ્રારબ્ધ એ અસત્ય ઘર્ષ પડે છે.

આ વિવેચનમાં નિર્વ્યય તેમ જ ઉપાદાન તરફ જે વધુ ઝેડ આપેલ છે તે ક્રિયાની જડતાથી તથા ઉત્તમ નિમિત્તોના સેવનની પાછળ ઉપાદાન તરફ દૃષ્ટિની ખામીનું નિવારણ કરવા માટે જ છે. પરંતુ ચવડાર-ક્રિયા કે નિમિત્તની કશી જરૂર જ નથી, એવું લેશ પણ સમજવાનું નથી. ધર્મના પ્રારંભકાળમાં તો બાળપણથી બાળ્યતા બાળકથી પણ આત્માની ઊતરતી કડ્ડા છે પરંતુ એ કડ્ડામાંથી ઉત્તરોત્તર કંમિટ વિદ્યાસ આહુ રહે, બહિર્બુખપણું ટળે અને અંતર્બુખપણું આવે એ બાસ ધ્યાન રાખવાનો આશય આ વિવેચનમાં મુખ્ય છે. જ્ઞાનયોગના આદ્ય નીચે કમયોગને અને ઉપાદાનના બહુતા તળે નિમિત્તને તર-ઊડવાની વશ પણ વાત નથી. જ્ઞાન અને ક્રિયા. ચવડાર અને નિર્વ્યય, ઉપાદાન અને નિમિત્ત, એ તો એક રથનાં બે ચક્ર સમાન છે. એમાં એકેય અફ ઝોગુ નથી. પાતાની દક્ષમાં બંને મુખ્ય જ છે; અને એ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ થાય તો જ એ રથ ઘૂમી રથને પહોંચાડે છે. હવે પછીનાં પદોના વિવેચનમાં પણ વાચકે આ વાતને બાસ લક્ષમાં રાખે.

પદ ૨

પ્રભુનું સાચું ધ્યાન

પરમ પ્રભુ સગજન શબ્દે ધ્યાવે,

જળ લગ અંતર-ભરમ ન ભાંગે; તળલગ કોઉ ન પાવે,

પરમ પ્રભુ સગજન શબ્દે ધ્યાવે,-૧

સકલ અંસ દેખે જગ જોગી, તે જિનું સમતા આવે,

૯ મમતા અંત્રન ન દેખે યાકો, ચિત્ત ચિહ્નું ચોરે ધ્યાવે-૫-૨

સદ્ગત શક્તિ અરૂ ભક્તિ સુગુરૂકી, જે ચિત્ત જોગ જગાવે,

શુન પર્યાય દ્રવ્યનું અપને, તો લય કોઉ લગાવે,-૫-૩

પડતી પૂરાન વેદ અરૂ ગીતા મૂળમ અથ ન ભાવે,

ઈત ઉત ફિરત અદત રસ નાંદી, જ્યોં પશુ ચલિતચાવે-૫-૪

* પડત

પુદ્ગલસેં ન્યાસે પ્રભુ મેંડા પુદ્ગલ આપ છિપાવે,
હનસે અંતર નાહી હુમારે, અગ કહાં ભાગો જાવે.-૫-૫

અકલ અલખ અજ અજર નિરંજન, સો પ્રભુ સહજ સુકાવે,
અંતરયાત્રી પૂરન પ્રગટાયો, સેવક જસ શુભ ગાવે.-૫-૮

વિવેચન

‘પ્રભુ’ ‘પ્રભુ’ શાબ્દિક રૂપ સૌ પૂરે છે. પ્રભુ શબ્દની વપરાશ સૌ દેઈ પુરસ્કેશથી કરે છે, પણ હવનના તગિયેથી તે દેવ સુધી જે અંધારપડેલા છે, તે પરિસ્થિતિમાં કશું પરિવર્તન થતું નથી. એ યાત્રિક વાપથી હવનની હૃદંશા સુધરતી નથી. માનવી કે ઈશ્વર વચ્ચેનો કોયો નક્કર અંબંધ નિગૂંવ શબ્દોચ્ચારથી જાંધાનો નથી ઈશ્વર માત્ર લુપ્તયા શબ્દોથી ખરીકાનો નથી, મોહકશા હવનથી ઈશ્વર રીઝાય છે. સંસારનું અનિત્ય વૃહું ઘડ પડે છે ત્યારે ઈશ્વર હવનમાં સ્વરૂપે પ્રયેશે છે. ત્યાં સુધી માનવી પાસે વ્યક્તિગત અદૃશર છે, ત્રિમતીય દ્રવ્યનાં લક્ષણોને પાતાના સ્વરૂપધર્મમાં ભેગવી દેવાની બૃહથાપ ખાય છે, ત્યાં સુધી સાંસારિક પદાર્થોમાં મારાપગાનાં ભાવ માનવીના અંતરંજ જણાને ભરખી ખાય છે, ત્યાં સુધી અગમ્યદશનની વાત એકાદ રમૂજ દુચ્છાઈપે ચોલે. બાકી દેવરૂપની ક્રિયા તો તે દશામાં કેવળ હોહો હહાવવાની ક્રિયા જ બની રહે છે, તેથી વિશેષ કશું નહિ. એવા વાપથી ઈશ્વરના શાબ્દિક રચણની સગયા વધારી શકાય, મનની આત્મિક ભાવના દૃઢ ન બને. ઈશ્વર શબ્દ પાઠનની અમર્યાદિત ચિત્ત મહાચિત્તનું અંગદ સ્વરૂપ ન રપસાય.

‘પ્રભુ’ ‘પ્રભુ’ એવી રીતે વાપવું ભાગ્યે જ લેખી હવનના મર્મસાગમાં જે તેજસોત છુપાયો છે તે હવનની ખાદ્ય સપાટી

પર વહેવા લાગે ને ચિત્તપ્રદેશને લીધે ને મનોહર બનાવે. જ્યાં સુધી મમતાથી નાસી છૂટીને સમતામાં જઈ મળાતું નથી, ત્યાં સુધી સર્વે ધાર્મિક પ્રયત્નો જીવનના પ્રમાતને નજીક લાવી શકતા નથી. રાત્રિનો અંધકાર ઓછો કરી શકતા નથી. ઇશ્વર ક્યારેય જડ પથ્થર નથી, એ તો જીવતીજગતી વિરાટ શક્તિ છે. ઇશ્વર જડ વસ્તુ નથી, આપણું ઇશ્વરનું સ્મરણ જડ છે, યાંત્રિક છે તેથી ભગ્ય સૌંદર્ય સાગર એકાદ મક્તિન સંસ્કાર પાછળ સતાઈ ગયો છે તે પ્રગટ થઈ શકતો નથી. તેથી જ ઇશ્વરનું સ્મિત આપણા જીવનનો થાક વિદુષ્ટ કરી શકતું નથી, તેની આંખનો ઈશારો પથદર્શન કરાવી શકતો નથી. વૈરાગ્યભૂમિ સમા તેના વક્ષસ્થળમાં આપણે સમાઈ શકતા નથી. મમતાને ઘટાડી સમતાને વધારવી તે જ ઇશ્વરની સાચી ભક્તિ છે, બીજી બધી ભક્તિ તે લાગણીનું વેવલાપણું છે. બાળકોને ભલે કાલાઘેટા શબ્દો શોભે પણ મોટો માણસ તેમ જોડે તો તે તેની માનસિક અસ્થિરતા ગણાય. સ્વૃત્ત ભક્તિ શરૂઆત માટે સારી, પછી તો સમતાની આરાધના તે જ સાચી ભક્તિ બને છે અને મમતાની આરાધના તે જ ભગવાનની આશાતના બને છે. મમતાનો ત્યાગ કરવો એટલે જે કંઈ આજ સુધી વિચારતા અને આચરતા આવ્યા છીએ તેનો ત્યાગ કરવો. સમતાનું આચરણ કરવું એટલે નવી જ દુનિયા પર નવું જીવન જીવવું. એક દુનિયામાંથી બીજી દુનિયામાં જવા કેટલો પુરુષાર્થ જોઈએ તે સમજી શકાય છે, જે આ દુનિયામાં છે, તે નવી સૃષ્ટિમાં મુદત્ર નથી એ વસ્તુ મક્કન અગીરેશ કરી હજીયુ. બી ચીરસ તેની 'વેર ધેર ઇક નયોંગ' કાવત્રામાં જણાવી તેમાં તે લખે છે : 'Where there is nothing there is G d.' અર્થ : જ્યાં કશુંજ હોતું નથી ત્યાં ઇશ્વર રહે છે. જીવનમાંથી મમતા ઘટી નાખવી એટલે આપણી દૃષ્ટિએ કશું રહેતું નથી. મહા-

શૂન્ય વિરાટ પોલાણ રહે ત્યાં જ ઇશ્વરપ્રાપ્તિ કેવી રીતે થઈ તે મુશ્કિલ સ્ત્રી-સંત શાળિયાએ જણાવતાં કહેલું છે કે 'શોડના મારના બચથી ગુલામીમાંથી નાચી છૂટ્યા હું બાગી. રસ્તામાં ખાડામાં હું પડી અને મારો હાથ બાંગી ગયો. પાછળ ફેર શોડના જંગલી માણસો શોધના આવતા હતા, તે વખતે હું ખેલી, 'મારી પાસે મારું કહેવાય એવું કશું જ રહ્યું નથી-તે ખીછ જ ફરે જે સદા મારી પાસે મારો થઈને રહ્યો છે તે ઇશ્વર મને મળી આવ્યો.' અપૂર્ણ જ આ અર્થમાં પૂર્ણતા પામે છે. આ દુનિયાનો આપણી માનસિક વિચારરુચિમાંથી નાશ કરી નાખવો જો-એ, મનના વિચારમાંથી જડ રુચિને બહાર કાઢી ચૈતન્યદેવની પ્રતિષ્ઠા કરવી જોઈએ. તે જ ઇશ્વરની સાચી આરાધના છે.

મમતાનું મૂળ પરસ્પર દર્શનમાં છે, સમતાનું મૂળ વધાયે સ્વરૂપ સ્પર્શનમાં છે. પરસ્પરદર્શન એ જૂઠી સમજણ છે. ને તેનો દ્રષ્ટા સ્વસ્થિધુના અધ્યયનિધિને-કીમતી પરવાળાને ઊંડી સૂઝ પાંદડાં આવતો ફરે છે; સમતાસ્થિત રાજકુવેલીના ઊંચા ઝરણા ઊંડી સ્મશાનમાં રાખતી દગલીઓ પર જોને છે મમતા ને ચિંતા, બધા અને શોધથી રીંગાતો બગેલ હીંકું લઈ ફરતો, કી સિદ્ધિ-ધિએ વળવેલ નિષ્પુણ્ય દરિદ્રી મમતાવાળો. હે, સમતાવાન હેમચંદ્રાચાર્યના વીનરાગ નોત્રનું આરંભ તત્ત્વ છે. પૂર્વ કાંઈનિર્ધિનના વારનદાર છે. સમતા આત્મચિરતા છે, સ્વદા-મુખતા છે. સર્વ વિકાસ યોગ્યતાનું આગવી ધ્વનિ છે. સર્વ તપસ્યાઓના મોક્ષ બળથી પ્રગતી ઉત્તરારુદિ છે. સર્વ સાત્ત્વ દિગ્દોષો પ્રકટવેલ ઉદરા, બલિતાનાં આતુરોએ પ્રગટવેલ રાગરુચિ, સર્વ સંયમચરણ સમરણવેલ સ્વપ્રભાસ-મમતા છે. સર્વ પર્વો તેના વિના ગ્રાસ અને લુપ્તમનો દંતેકુસ બને.

ત્યાં જનાર કદાપિ પાછો ફરતો નથી. એક ઘર બાળવાથી જ બીજું ઘર ભિગરે છે. આથી જ કબીર ગાય છે, 'ઘર બાળે ઘર ભિગરે' અગમ્યના કિનારે પહોંચવા આ કિનારો સદા માટે છોડવો પડ્યો. પોતાની જાતની સર્વથા નાખૂટી-વિલીનીકરણ જોઈએ. વિશ્વના ઇતિહાસમાં સ્વની શોધ કરવી તે જ સૌથી મોટું સાહસ ને પરાક્રમ છે. જ્યાંથી પાછા ફરવાનું મન ન થાય તે જ 'પર' છે. જ્યાં પહોંચ્યા પછી કદી પાછા ફરવાનું મન ન થાય તે 'સ્વ' છે. કારણ મન ત્યાં 'સ્વ'માં પોતાપણાનો ભાવ અનુભવે છે.

સ્વદ્રવ્યના સીમાડામાં એક જ પગ અંદર પડ્યો કે એની મેળે જ એ સ્વયંસિદ્ધ સમજશે કે પુદ્ગલ ને ચૈતન્ય એ માત્ર ભાષાના જ જુદા જુદા શબ્દો નથી પણ અંતે નામો બે સ્પષ્ટપણે તદ્દન વિલગ પણ વસ્તુઓને ઓળખવાના ઉપાય છે. બે વચ્ચે એટલું વિરાટ ભિન્નપણું છે કે પુદ્ગલ નામથી જીવનનાં તમામ અનિષ્ટો, શોક, સંતાપ અને દુઃખદર્દોની દીર્ઘ પરંપરા યાદ આવે છે. ચૈતન્ય શબ્દથી સુખશાંતિ સમૃદ્ધિ જેવી જીવનની સુંદરતાનો સંચય યાદ આવે છે. જે આ પુદ્ગલ ને ચૈતન્ય જુદાઈ ને અનુભવદૃષ્ટિથી અપનાવે છે તેનો પ્રવાસ પૂરો થયો છે. તેનો ભય, મૂંઝવણો અગવડો દૂર થઈ છે, કારણ તેની માનસદૃષ્ટિ સત્યના હાર્દ સુધી પ્રચંડ વેગે ધસી જાય છે. એ ભેદજ્ઞાન સમજવા સર્વ ધર્મોનાં સર્વ શાસ્ત્રો ક્યારેક ઓછાં પડે છે ને ક્યારેક અનુભવના એકાદ પગલાથીયે તે ભેદબુદ્ધિ પકવ થાય છે. સમતાની અડધી ક્ષણથી એ પુદ્ગલ અને ચૈતન્યનો વિભાગભેદ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે.

શ્રી યશોવિજયજી લખે છે: 'દેનસે અંતર નાહિ હુમારી અગ કહું ભાગો જાવે.' દેવરની દેટલી નિઃકટતા. જમન ફિલસૂફ

એટલાટે' લખેલું કે 'He is nearer to me than I am to my self.' એટલે કે 'ઈશ્વર મારાથી એટલો નજીક છે કે એટલો બધો નજીક તો હું પણ મારાથી નથી' જ્ઞાની અખો પણ લખે છે, 'હિંડતા લાગે હરિને હાથ.' ઈશ્વર એટલો નજીક ધર્મ ગયો છે કે હાલતાં હાલતાંય તેને હાથ લાગી જાય છે. કબીરને કોઈએ ઈશ્વરપ્રાપ્તિનો માર્ગ પૂછ્યો ત્યારે તેણે કહેલું કે-

હર હય તો પંથનિ હોઈ
હર નહિ તો પંથનિ નાહિ.

હરત્ત છે તો માર્ગ હોય, ઈશ્વર અને મારામાં હરવ નથી તો માર્ગની પંચાત જ શી? ઈશ્વરનું અટકું નિરૂપણું જ્યારે અનુભવની વાણીમાં સાંભળવા મળે છે ત્યારે એમ થાય છે કે અધ્યાત્મ પંથ જ શ્રેષ્ઠ છે. દુનિયાની ચાલ જૂડી છે. ત્યાં ઠોકર ઉપર ઠોકર છે. ધર્મના જગતમાં જ માનવજીવનનું સર્વોચ્ચ ક્ષણ છે.

અહીં 'ઉનસે હુમરો અંતર ન હિ' કહ્યું એ 'ઉનસે' એટલે કે 'તેનાર્યા'. એ કઈ વ્યક્તિને ઉદ્દેશીને લખાયું છે? એ 'ઉનસે' એટલે સિદ્ધસ્વરૂપ, નિર્મળ એત-ય, એ સિદ્ધસ્વરૂપ વિષે જરાક વિગતવાર જોઈએ.

શ્રી તત્ત્વાર્થ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે 'કૃત્તનકર્મક્ષયો મોક્ષઃ-અર્થઃ' 'સંપૂર્ણ કર્મનો ક્ષય તે મોક્ષ છે.' કર્મમુક્તિ તે મોક્ષ છે. એ વ્યાખ્યા મોક્ષનું નિદારાત્મક-નિષેધાત્મક કે અમાવાત્મક સ્વરૂપ બતાવે છે. મોક્ષમાં કર્મબંધનો આત્યંતિક ક્ષય છે. એ દ્વારા સિદ્ધસ્વરૂપમાં શું શું નથી તે વર્ણવ્યું છે. મોક્ષમાં શું શું છે તે તો શ્રી હરિકૃષ્ણ સૂરિ 'ધર્મખિંદુ'માં વર્ણવે છે કે 'વિશુદ્ધસ્વરૂપ-

લાલ: ઇતિ'—વિશુદ્ધ સ્વરૂપનો લાલ છે. આ છે મોક્ષનું વિધેયાત્મક ને લાવાત્મક સ્વરૂપ.

એ સિદ્ધસ્વરૂપને જેઓએ કલ્પનાની કડછીથી નહિ પણ જીવનના રસાસ્વાદથી જાણ્યું છે તેઓએ થોડીક સિદ્ધલોકની રૂપ-રંગ રેખા ઉપસાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય એ સિદ્ધ પરમાત્માનું સ્વરૂપ વર્ણવતાં કહે છે કે, ઉપાધિજનિતા લાવા યે જન્મ રાદિકા' । તેમાં તેમાં નિષિદ્ધેન સિદ્ધરૂપં પરમાત્મનઃ । (પરમાત્મદર્શન પદ્યીસી, શ્રી યશોવિજયજી) અર્થઃ કર્મરૂપ ઉપાધિથી ઉત્પન્ન થનારા જે જન્મ-જરાદિક લાવે છે તે તે લાવેનો નિષેધ થતા વડે પરમાત્માનું સ્વરૂપ સિદ્ધ થાય છે. સંસાર અને મુક્તિ એ બે પરસ્પર વિરોધી દશા છે. એક છે વિકૃતિમય જીવન; બીજી છે પૂર્ણ શુદ્ધિ. સંસારી જીવનનું પૃથક્કણ કરે ને જે હીન તત્વો મળી આવે, તેનો મુક્તાત્માની પૂર્ણ સ્થિતિમાં સદંતર અભાવ જ મળવાનો. સંસારમાં જે કંઈ છે તેનો અભાવ કલ્પીને મુક્ત દશાનું કાલ્પનિક ચિત્ર આલેખાયું છે. આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્ય પણ આ રીત અખત્યાર કરે છે. તેઓ લખે છે: યદેવ સર્વસંસારિ જન્તુરુપવિલક્ષણમ્ । પરીક્ષન્તાંકૃતધીય સ્તદેવ તવ લક્ષણમ્ ॥ (વીતરાગ સ્તોત્ર, શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય.)

અર્થઃ હે સ્વામિન! સર્વ સંસારી જીવોના સ્વરૂપથી જે કંઈ વિલક્ષણ સ્વરૂપ આ જગતમાં પ્રતીત થાય છે, તે જ આપનું લક્ષણ છે. એ બુદ્ધિમાન પુરુષો કહે છે. સંસારધર્મ અને સ્વરૂપ-ધર્મ વચ્ચે પરસ્પર વિચ્છેદ છે. એકનો પરાજય તેમાં બીજાનો જય છે. મુક્તિનો જય એટલે સંસારનો પરાજય. આથી જ સંસારી આત્મામાં જે જે વિગતીય દ્રવ્યોએ ઉત્પન્ન કરેલ વૈભાવિક અવસ્થા છે, તે મુક્તાત્મામાં નથી, એ શ્રી યશોવિજયજી દે આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્યની જેમ આચાર્ય સિદ્ધસેન દિવાકર-

સૂરિ પણ ભારપૂર્વક જણાવે છે. તેઓ લખે છે : ન યોગા ન રોગા ન ચોદ્દેગચેગાઃ સ્થિતિર્નો ગતિર્નો ન મૃત્યુનં જન્મ । ન પુણ્યં ન પાપં ન યસ્યાસ્તિ બંધઃ સગ્રેક પરમાત્માગતિર્મે જિનેન્દ્ર ॥ (શ્રી વધમાન દ્વાત્રિશિક્ષા, સિદ્ધસેન દિવાકરસૂરિ).

અર્થઃ જ્યાં યોગ, રોગ ને ઉદ્દેગના વેગ નથી, જન્મ, સ્થિતિ ને ગતિ નથી, ને પુણ્ય પાપ અને બંધ નથી તે પરમાત્મા મારી ગતિ થાવ ! આ રીતે પૂર્તિયાયોંએ સિદ્ધસ્વરૂપ એટલે સંસાર સ્વરૂપનો સર્વાંશે અભાવ તે ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે. સિદ્ધાત્મામાં શું શું નથી તેનું અનુમાન સંસારી જીવન પરથી કયું છે. સિદ્ધસ્વરૂપને વર્ણવવામાં આનાથી આગળ તેઓ વધતા નથી. ત્યાં શું શું નથી તે તો વર્ણવ્યું, પણ શું શું છે તે તો વર્ણવે ? ત્યારે તેઓ કેવળ મહામૌન જ રાખે છે. સુખદુઃખને તો આપણે ઓળખીએ છીએ. પુણ્ય, પાપ અને બંધને ઓળખીએ છીએ. પણ તેઓના અભાવથી જે મહાશૂન્ય ઉત્પન્ન થાય છે તેને તો આપણે અગમ્ય અલખ અને અપાર રૂપે વર્ણવીએ છીએ. આપણા વ્યાવહારિક જીવન પાછળ સુખદુઃખનો સિદ્ધાંત કાર્ય કરી રહ્યો છે અને આપણા તાત્ત્વિક જીવન પાછળ પુણ્ય-પાપનો સિદ્ધાંત સંચાલન કરી રહ્યો છે, પણ મુક્તાત્મામાં તો સુખદુઃખ કે પુણ્યપાપ જેવી વસ્તુ જ નથી. ત્યાં સ્વરૂપરમણતા છે પણ એ સ્વરૂપરમણતામાં સ્વરૂપ શબ્દથી એકે આપણો ઓળખીતો પદાર્થ આંખ સામે આવતો નથી. જન્મવું-મરવું, મેળવવું, ગુમાવવું, હસવું, રડવું- આ બધી આપણી એટલી સર્વસામાન્ય ટેવો છે કે તે ટેવો સિવાયનું અસ્તિત્વ આપણને અંધકારમય લાગે છે. આનું કારણ શું ? કવિવર ટાગોર આનું કારણ આપે છે. તે લખે છે કે વાસણનું પાણી અગમગાટ મારે છે પણ દરિયાનું પાણી

તો શ્યામ છે. તેવી રીતે નાનાં સત્યોને સુંદર શબ્દોમાં સ્પષ્ટ પણે વ્યક્ત કરી શકાય છે, પણ મહાન સત્યો માટે મહાન શાંતિ ને મૌન જાંઘળો. નોગેશ પ્રાઇઝ વિજેતા મેરીસ મેટરલિક પણ આ પરમાત્મસ્વરૂપનો પરિચય કરવા Silence free of Thought-બુદ્ધિપારના નિગૂઢ મૌન પર ભાર મૂકે છે. મહામૌન જ સિદ્ધસ્વરૂપને ઓળખી શકે છે. આ મૌન ચોટલે વાણીનો ત્યાગ જ નહિ. સ્થિર મન થાય છે ત્યારે તેમાં આવું મૌન પ્રકટે છે. અસ્થિર જગમાં વસ્તુનું પ્રતિબિંબ આપણે જોઈ શકતા નથી પણ સ્થિર જગમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકીએ છીએ. તેમ અસ્થિર મનમાં પરમ તમાનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી, સ્થિર મનમાં પડે છે. સ્થિર મન ચોટલે પારકી પૌદ્ગલિક અસરથી સંપૂર્ણ મુક્તિ. આવા સ્થિર મનદ્વારા સિદ્ધલોકનો અલૌકિક પ્રકાશ જીવનમાં પથરાય છે, જેમ જાંસરી કૃષ્ણના હોઠ પરનું સ્મિત ચોરીને ગોપીઓના જીવન પર પાથરતી. આવો થોટાક અનુભવ થાય છે ત્યારે સિદ્ધિગિંઘણિ જેમ આપણે ગાઈએ છીએ: ગિલોકિતે મહાભાગે ત્વયિ સંસારપારગે। આસિતુક્ષણ મધ્યેકં સંસારે નાસિ। મે રનિ. ॥ (કેવલિન ભવ પ્રપંચ કિયાસિદ્ધિગિંઘણિ.)

અર્થ : હે મહાભાગ! સંસારથી પાર પામેલા જોવા આપને જોયા પછી આ સંસારમાં એક દાણ રહેવામાં મને આનંદ પડતો નથી. આવું સ્વસંવેદનજ્ઞાન જ સિદ્ધિસ્વરૂપનું રહસ્ય ઉઘાટે.

આવા સિદ્ધસ્વરૂપનો અનુભવ થયા પછી આ વાક્ય લખાયું છે કે 'ઉત્તરે અંતર નાદિ હમારે, અગ કહાં ભાગો જાંતે' એ વાક્ય પરથી શ્રી યશોચિન્મયજી આપજાણી કેટલે દૂર નીકળીને સિદ્ધસ્વરૂપની નજીક પહોંચ્યા તેનો ખ્યાલ આવે હવે

સિદ્ધસ્વરૂપ એક પ્રિય સ્વજનરૂપ જાની ગયું છે. તે તેની તાકિંક
 મીમાંસા કરવાને બદલે હવે પ્રેમીજનનું રક્તિક સંજોગન 'હનસે'
 તે સિદ્ધસ્વરૂપને ઉદ્દેશી વખરાયું છે. શ્રી યશોવિજયજીએ જીવન-
 કાયં સદ્ગુણ કયું તે આ પદ પરથી જરૂર જણાય, ને તેથી જ
 આ પદ પૂર્ણપુરુષની પૂર્ણ વાણી જેવું છે.

પઃ ૩

પ્રભુ મેરે! તું સખ વાતે પૂરા.

પરકી આશ કહું કરે પ્રીતમ! એ કિલુ વાતે અધૂરા. પ્રભુ. ૧

પરમછ બસત લહુત પરતક્ષ દુઃખ સખહી ણાસે સનૂરા;
નિજઘર આપ સંભાર સંપદા, મત મન હોય સનૂરા. પ્રભુ. ૨

પરસંગ ત્યાગ લાગ નિજરંગે. આનંદ વેલી અંકુરા;
નિજ અનુભવ રસ લાગે મીઠા, જ્યું ઘેરમેં છરા. પ્રભુ. ૩

આપને ખ્યાલ પત્રકમેં ખેત્રે, કરે શત્રુકા ચૂરા;
સહુજનંદ અચર સુખ પાવે, ધુરે જગ જસ નૂરા. પ્રભુ. ૪

વિવેચન

હે પ્રભુ ! તું બધી વાતે પૂરો છે તારામાંથી એકે દોષ-રૂપ અપૂર્ણતા શોધી જડે તેમ નથી. જેને જે ભેદથી છે તે તારામાંથી મળી આવે છે. માનવીની બધી ઇચ્છાઓ ને આશાઓ તારી દિવ્ય સ્પર્શનાનું મધુર સંવેદન ધતાં વિલય પામે છે. તું એટલે સમગ્ર સંસારનું પૂર્ણવિરામ મોહુ-તૃપ્તિનાં સર્વ દુઃખોમાં તારો સ્વાદ ભગતાં નવું જ સ્વગ સ્વાદ છે, દૈવી સુખ મળે છે.

તુકોખા સાચું જ કહે છે કે ‘બધી ક્રિયામાં વિદ્યાગાનો સ્વાદ ભગતાં જીવનની લાડી પ્રકટે છે.’ ગુરુ નાનકે નાના હતા ત્યારે તેમને ભૂખ ન લાગતી ને તેમની મા નાનકને ખવડાવવા ખૂબ પ્રયત્નો કરતી. નાનકે કહેતા કે ‘આ બધા પ્રયત્નો શા માટે? ઇશ્વરની ભૂખ લાગતાં બીજી બધી ભૂખ મરી જાય છે.’ તેનું સ્મરણ એટલે જ બીજાં બધાંનું વિસ્મરણ. સંસારને ભૂક્ષવાથી જ પરમાત્માની યાદ રહી છે, ને પરમાત્માની યાદ રહેતાં જ સંસાર ભુજાય છે. પરમાત્મા મળતાં જ સંસાર સામે ભેગાની ઇચ્છા થતી નથી. પરમાત્મા મળતાં જ પૂર્ણ તૃપ્તિ મન અનુભવે છે અને તે જ ઇશ્વરની પૂર્ણતા છે. આથી જ ઇશ્વરને બધી રીતે ભરપૂર કહ્યો છે. સંસાર ખાડીખમ છે, બાહ્ય ઠંડારો છે, અંદર પોલાણ છે. ખવર તો ભરપૂર છે. સર્વ સુંદરતમ વસ્તુઓથી પૂર્ણ છે. ઇશ્વર કઈ રીતે સર્વાંગ પૂર્ણ છે તે બાણવું હોય તો આંતરજ્ઞૈતન્યમાં જે ઊંડા ધરો છે ત્યાં પ્રકાશલહરીનું એકાદ સૂક્ષ્મ સંવેદન અનુભવવું ભેદથી. સર્વ દૃષ્ટિએ પૂર્ણ ઇશ્વરી શક્તિનું અદ્ભૂત અનુભવદર્શન કરવું ભેદથી. તો જે લાખો પુસ્તકોમાંથી નહિ જણાય તે ઇશ્વરની સંપૂર્ણતા એકાદ ક્ષણમાં સમજાશે મહાન ચિંતક વોલ્ટેર સાચું જ કહેતો કે

One thousand books of metaphysics will not reveal a ray of Soul' તત્ત્વજ્ઞાનની હુજારે પોથીઓ એક પણ આત્મકિરણ નહિ પ્રકાશવે—આત્માનું રસકાવ્ય એ શુદ્ધ પોથીમાં શોધું નહિ જડે. મનની પૂર્વ દિશાની બારી સહેજ ઉઘાટો ને ઉઘા હસતી હસતી દોડી આવશે.

પછી સમજશે કે પ્રભુ બધી વાતે કંઈ રીતે પૂર્ણ છે. એ સમજાયા પછી પૂર્ણ જ્ઞાનના એ પ્રકાશમાં સાંમાર્શિક બધી અપૂર્ણતાઓની ભૂતાવળો વિલીન થાય છે ને વિશ્વનો ગુપ્ત ભંડાર પોતાની અંગત મિલકતરૂપ બને છે. એ પૂર્ણ ચૈતન્યના સ્પર્શથી ચૂનાથી રંગાયેલ ઈંટ મટોડાનો ઢગલો સુવર્ણ મેક બને છે ને સંહારશક્તિ રતનજડિત રાજઢંડ બને છે. સંસાર સાધુતાની નિશાળ બને છે. બધું જ જાણે કે આનંદમય ને ઐશ્વર્યપૂર્ણ લાગે છે. ચૈતન્ય-સ્પર્શનો આ જાદુ છે. જે બીજાને પારસમણિ સ્પર્શથી આટલો પૂર્ણ બનાવે છે તે ચૈતન્ય સ્વયં કેવું અદ્ભુતપણે પૂર્ણ હશે! એ ચૈતન્યના માત્ર સ્પર્શનેજ નહિ પણ તેના સમગ્ર પ્રદેશોમાં જઈ વસવાથી કેવી અનુપમ પૂર્ણતા પમાય! જ્યાં સર્વશે સર્વ પ્રાણની પૂર્ણતા છે તે પૂર્ણતાને અધૂરી ભાષાના અધૂરા ભાવોમાં કોણ રેડી શકે?

ચૈતન્ય આવું પૂર્ણ છે ને આપણી ચેતના આવી આપણું છે, તેનું કારણ શું? ત્યાં પૂર્ણ સુખ છે ને આહીં અત્યંત દુઃખ છે તેનું કારણ શું? એ પ્રશ્ન સહેજે ઇશ્વરની બધી રીતની પૂર્ણતા જાણ્યા પછી થાય. તેનો જવાબ શ્રી યશોવિજયજી આ પદમાં આપે છે. એ પૂર્ણતા અપૂર્ણતાના તાત્ત્વિક મિલ્લાંતોનું તટસ્થ અવલોકન કરી નૈતિક માગ' સ્થાપે છે. નૈતિક માગ' કેવળ પરલોકની અધારી ચેરીમાં જ લઈ જતો નથી તેમ જ

પુણ્યપાપના અદ્વિત્ય સિદ્ધાંતોના જ ભય-પ્રલોભનોથી ભરેલો નથી. નૈતિક માર્ગનું વ્યાવહારિક મૂલ્ય પણ છે. તે આ દુનિયામાં પ્રત્યક્ષપણે સુખ આપીને દુઃખ હુરી લે છે. શ્રી યશોચિન્મયજી આ પદમાં સુખનું કારણ નૈતિક માર્ગ છે તે જણાવતાં કહે છે કે પરવશતા તે જ દુઃખ છે. આત્મવશતા તે જ સુખ છે. પરસંગ ત્યજીને નિજરંગ કળવવો તે સુખનું જીવંત તત્વજ્ઞાન છે. પ્રત્યેક પદમાં તે અંતર્મુખ વિચારણા છે ને અંતર્મુખ વિચારણામાં જેવા પ્રવેશ્યા કે તરત જ સુખદુઃખના નવા અર્થ જે નિરપૃકૃત્વ ને રપૃકૃત્વ છે તે સમજશે. ચૈતન્ય એ પૂર્ણતાનો અર્થ છે. એ અર્થના એક એક પાનાનો એકએક શબ્દ કાને પડ્યો કે સુખની પ્રાપ્તિ થઈ જ. મુખ અંતરાત્મામાં છે, એ અનુભવવાણીનો તત્ત્વબોધ દરેક સંત-મહાત્માને થયો જ છે, તેથી યશોચિન્મયજીને ધાય તેમાં નવાઈ નથી. પ્રત્યેક નૈતિક નિયમનું મૂળ તાત્ત્વિક સિદ્ધાંતમાં હોય છે. યશોચિન્મયજીએ અંતરાત્માના દેવત્વમાં સુખ શોધવાનો નૈતિક નિયમ ઘડ્યો પણ એ નૈતિક નિયમના મૂળિયારૂપ આ તાત્ત્વિક સિદ્ધાંત એમણે પહેલેથી જ કહ્યો. એ તાત્ત્વિક સિદ્ધાંત પ્રમાણે પ્રભુ પૂર્ણ છે, આત્મા પૂર્ણ છે, ચેતના પૂર્ણ છે. આત્મા તેથી આત્મવશ ધાય તો સુખ પામશે. પરસંગ સેવશે તો જીવનની હાનિરૂપ દુઃખ પામશે. વિશ્વનાં તમામ રહસ્યોનું જે પરમ રહસ્ય આ જ છે. નિજરંગ તે સુખ ને આનંદ, પરસંગ તે દુઃખ, પાપ ને અધોગતિ. પરસંગ એટલે પુટ્ટગલોના પરમાણુનો જથ્થો ચૂંથવો. નિજરંગ એટલે આનંદધનના આત્મપ્રદેશોમાં રમવું. જીવનની બાંધ્વગતિ તે છે અને તેનું છેડકું વિરામસ્થળ પૂર્ણતા છે. ધર્મ એટલે જીવનમાર્ગની રૂપરંગરેખા દોરનાર માનસિક નિયમો. પાપી ને નાસ્તિકોને પણ પોતાનો ધર્મ હોય છે, કારણ કે તેઓને પણ જીવનપ્રવાહને ગતિ આપનાર નિયામક વિચારો-

રૂપી દિનારા હોય છે. માત્ર એ વિચારસરણી પતિત છે, અધો-
ગામી છે. પુદ્ગલના સ્થૂલ આકર્ષણ પર જીવનારા તે વિચાર
છે અને પરસંગમાં પરિણમે છે. સાચા ધર્મરત પુરુષોના
જીવન-સિદ્ધાંતો ઊર્ધ્વસંચરણનું કાવ્ય હોય છે. વૈભાવિક પરિ-
ણામની હૃદયશાથી અસ્પૃશ્ય તે વિચારો છે. આત્મરતિથી માંડીને
તે આત્મસ્મરણતાની ઉત્તુંગ યાત્રાની યોજના તે વિચારોમાં છે
ને તે નિઝરંગમાં પરિણમે છે. દુનિયામાં આ બે જ વાદો છે.
પરસંગ ને નિઝરંગ. ત્રીજો કોઈ ધર્મ નથી. જૈન ધર્મ તે
નિઝરંગનું જ સાંપ્રદાયિક નામ છે. પરસંગરૂપ પતિત જીવન-
માર્ગનું ફળ અધમ સંસાર ને દુઃખ છે. એ આખા કુટિલ
સંસારચૂડનું તાત્વિક નામ પરવશતા છે. પરસંગ આપણો ખીજો
સ્વભાવ થઈ ગયો છે. આપણી સ્વાભાવિક ગતિ વિવ્રતીય દ્રવ્યના
દબાણથી અધોગામી થઈ ગઈ છે. એટલે સુધી કે મહાકવિ
ખાલસને પણ ગાવું પડ્યું કે 'કોડી કો તો બહુત સંભાલા,
લાલ રતન કયોં છોડ દીયા; નામ જપન કયોં છોડ દીયા.'

‘જૂઠા જગતને તો બહુ સંભાળ્યું. તારું અસલ વતન
તેં કેમ છોડી દીધું એ પ્રશ્ન આ મોહનિદ્રા ઉગાડવા જરૂરી
છે. નિઝરંગનું લાલ રતન કેમ છોડી પરસંગની કાણી કોડી
પાછળ મંડ્યો છે ?’

પરસંગ સંસારની બ્રામક કલ્પના પર રચાયો છે. એ
બ્રમ ઊડ્યો કે જ્યાં રાજમહેલ દેખાતો હતો ત્યાં રેતાળ રણ
દેખાયો. એમ લાગ્યો કે આજ સુધી કેવળ અંધારા જોયરાની
કાટેલી સાદડી પર પડ્યો રહ્યો હતો, પછી હિમાદ્રિની સ્વપ્નાળુ
શૈલમાળાનું સૌંદર્ય ક્યાંથી સમજાય! દીનયાચના કરી; હવે
તો સ્વતંત્રતાનો ઉદ્ધાસ આંખ ઊઘડતાં જીવનપગથીના પ્રત્યેક

પગલે અનુભવાય છે. નિજરંગની એ અનુભવ-મરતી છે, નવ-
જીવનનો ધનગનાટ છે.

શ્રી ઉપાધ્યાયજીએ આ પદમાં જીવનનો સૌથી અગત્યનો
પ્રશ્ન ચર્ચ્યો છે. માનવી આજે સામાજિક પ્રતિષ્ઠાના બ્રમથી
પીડાય છે. ધાર્મિક આવેશથી ખળસળે છે. વિજ્ઞાન દ્વારા કંઈક
અવનવી ઊદ્યોતપાથલો કરે છે ને કાવ્યોની સૌંદર્યભૂમિ પર
રંગીન છોડ રોપે છે. જીવનના ગમે તે વિલાગમાં તે ખેડાણ
કરતો હોય પણ તેને રાતદિન સતાવતો મુખ્ય પ્રશ્ન કુટુંબ,
સમાજ કે રાષ્ટ્રની ઉન્નતિનો નથી પણ પોતાનાં સુખદુઃખનો
છે. તે કુટુંબની સલામતી, સમાજનો ઉદ્ધાર ને રાષ્ટ્રની આળાદી
વિષે વિચારે છે, તેનું કારણ એ છે કે તેના સુખદુઃખ પર તે
સર્વેનો પડછાયો પડે છે. એ બધી ભૂતાવળોના ઓળા તેના
ચિત્તનંત્ર પર ગાઢ છાયા નાંખે છે ને તેના સુખદુઃખમાં ભાગ
ભજવે છે તેથી જ ચારે કોર મૂઠી વાળીને અદ્ધર શ્વાસે તે
દોડે છે. તેને જો એ આત્મભાન ધાય કે મારું સુખદુઃખ આ
બહિર્ગતથી એક સ્વતંત્ર પદાર્થ છે તો પછી કુટુંબ, સમાજ
કે રાષ્ટ્રની વિચારણા તેને ત્રિનાકારણની ત્રિડંબના જ લાગશે.
શ્રી યજ્ઞોત્તિર્યજી સુખદુઃખ વિષેના બ્રમના મૂળિયા પર જ
ધા કરે છે: તેઓ બહોર કરે છે: આ દુનિયાની કોઈ વસ્તુ સાથે
માનવીનાં સુખદુઃખને સીધો સંબંધ નથી. પુદ્ગલ સાથેનું પાપી
સાહચર્ય તે જ દુઃખનું કારણ છે: પુદ્ગલમાથી મન ખેંચી લ્યો
ને આત્મામાં લાવી મૂકો એટલે આનંદવેલીનો અંકુર તરત જ
ફૂટશે આથી જ તેઓ ગાય છે: ‘પરસંગ ત્યાગ લાગ નિજરંગે
આનંદવેલી અંકુરા.’ આ તાત્ત્વિક વિચારણા. ક્યારેય પણ કોઈ
સ્થળે એકાદ પણ આત્મા અહીંથી છૂટ્યો તો સમજવું કે
તેની વિચારસરણીએ આ સુખદુઃખના મૂળ કારણને સ્પર્શ્યું છે.

પુદ્ગલે સંકુચિત ણંધનોથી આપણા હાથપગ ણાંધી લીધા છે. એ ણંધન તૂટ્યાં એટલે વિરાટ સ્વરૂપનો આત્મા મળ્યો, આનંદધન મળ્યો. સ્વાનુભવથી મળતો અંતરાનંદ તો મેળવવો છે પણ તેની પ્રાપ્તિનો માર્ગ શો ? શું મેળવવા જેવું છે તે વિષે બોલવાથી ધાંડા જીવનની ભૂખ ભાંગતી નથી. પેટ ખાલી જ રહે. રસોઈ કરીને ભોજન કરવાથી મન તૃપ્ત થાય. શું મેળવવા જેવું છે તે તો કહ્યું પણ તે મેળવવાનો માર્ગ તો કહો. શ્રી યશોવિજયજી સ્વાનુભવ-નિજરંગ મેળવવાનો માર્ગ કહે છે. વ્યાવહારિક રસ્તો કહે છે. તેઓ લખે છે, ‘અપને ખ્યાલ પલકમેં ખેડે કરે શત્રુદા ચૂરા’, હે આત્મા, તું ચારંકોર દીન ભાવે ભટકતી તારી બહિર્બળિ સંકેલીને અંતર્બળિને તારી પોતાની આત્મશક્તિઓ પર સ્થિર કરીશ તો પછી જોઈ લે મજા ! તીથં, શાસ્ત્ર ને ગુરુતું મહાત્મ્ય તેં ઘણું ગાયું પણ હવે થોડુંક તારું ચે મહાત્મ્ય સમજ, તારી શક્તિઓ જોતાં શીખ. આથી તને સમજાયો કે ત્રિલોકેશ્વરતું સૌમાર્ગ્યાતલક તારા ભાલપ્રદેશ પર શોભી રહ્યું છે. તો પછી તારા હાથથી આ ઘંટી દગવાની ને પાણી ભરવાનું ન હોય. તારી મહત્તાને સમજ, શક્તિઓને સમજ ને વિશ્વજિત યજ્ઞ માંડ. એ વિશ્વજિત યજ્ઞની ચૈતન્ય જગત્કામાં જડ પરમાણુના જથ્થાની હોળી કર. આત્માની શક્તિ એ મહમરત ગજરાજ જેવી છે. પુદ્ગલરૂપ નાના બાળકનું ચોના પગ નીચે જીવતા રહેવાનું શું ગળું ? આત્માના અજ્ઞાનથી આ દુઃખ ઉત્પન્ન થયું છે. આત્માના જ્ઞાનથી તે ટળશે. ‘અપને ખ્યાલ પલકમેં ખેડે કરે શત્રુદા ચૂરા.’ શત્રુના ચૂરેચૂરા થશે. માત્ર તારા સ્વરૂપનો ખ્યાલ કર. તારું સાચું સ્વરૂપ સમજ.

મન કિતહી ન લાગે હોને રે,
 પરન આસ લઈ અલી! મેરી, અવિનાશીકી સેનેરે, મન. ૧
 અંગે અંગસુનિ પિઉ-ગુન હરખે, લાગો રંગ કરેને રે;
 એ તો દિટાયો નવિ ફીટે, કર હું જોર જો રેનેરે, મન. ૨
 યોગ અનાલંબન નહિ નિષ્કલ, તીર લગો જયું વેનેરે;
 અખ તો લેદ તિમિર મોહિ લાગો, પૂરન પ્રક્ષત્રી સેનેરે,
 સુજસ પ્રક્ષકે તેને રે. મન. ૩

વિવેચન

યોગી એટલે હરિરસનો મીઠો ઝરો. કપીર જે સંત-
 પુરુષમાં એ હરિરસ નથી તેને કેવળ મુખનો લખાડ કહે છે.
 હરિરસનો તાત્વિક અર્થ આત્મરતિભાવ છે. જ્યારે આત્મરતિ-

ભાવ પુષ્ટ થતાં પ્રદ્ધાનદંભાં પરિણમે છે ત્યારે આલુંજ પદ લખાય છે. યોગસાધના પછીની યોગસિદ્ધિ આહીં વર્ણવાઈ છે. યોગીના જીવનમાં અકળ ઊંડાણ હોય છે. કોઈ તે ઊંડાણને માપી શકતું નથી. યોગસાધના અગમ્ય જ રહી છે પણ યોગ-સિદ્ધિ તો અંકગણિતની ચોક્કસાઈથી સૌ કોઈને ખતાવી શકાય છે. યોગની અંતિમ સિદ્ધિ એટલે પિયુની પથારી, ચેતન ને ચેતનાનું પૂણ્નમિલન. યોગ સાધનાનું આખરી પરિણામ કેવું નક્કર આવ્યું છે! પ્રેમના પૂર્વસાધનાના સ્વરૂપ ઘાટ ઘડામણ તો ગહુ તપસ્યાપૂર્વક કર્યા, હવે તો પ્રેમની પરિપક્વ દશા મહેકી ઊડી છે. શયનખંડમાં ફૂલોના પહાડ પરથી પરિમલભીનો વાયુ વહી આવે છે તેણે અનેરી પ્રણયમસ્તી જગાવી છે. પ્રેમનું આંતરિક મૂલ્ય મળ્યું છે. તેઓ કહે છે; ‘મારી આશાઓ પૂર્ણ થઈ છે-પૂરણ પ્રદ્ધાની શર્યા મળી ચૂકી છે. અવિનાશીના પલંગની સહભાગી થઈ છું. કેવી ભવ્ય યોગસિદ્ધિ! પણ એ યોગસિદ્ધિને વિચારતાં જ યોગસાધનાનું માપ પણ અનુમાનથી કાઢી શકાય છે યોગસિદ્ધિ આવી અનુપમ કક્ષાની છે તો પછી યોગસાધનાની ભૂમિકા કઈ નૈતિક ઊંચાઈની હશે તેનો ખ્યાલ આવી શકે. જ્યાં સુધી યોગસાધનાનું આંતરિક સ્વરૂપ સમજાતું નથી, યોગસાધનાનો પુરુષાર્થ સમજાતો નથી, ત્યાં સુધી યોગસિદ્ધિની ખરી ભવ્યતા સમજી શકાતી નથી. ધ્યાનના ચોક કણનું ખરું મૂલ્ય સમજવા માટે ધરતીના સંતાનોએ, હજારના પુરુષાર્થથી માંડીને તે વરસાદની વૃષ્ટિ સુધીની-વાવણીથી તે લાગણી સુધીની પુરુષાર્થગીતા વાંચવી જોઈએ; તો જ એ કણ માત્ર દોહરનો સંગ્રહનો ચોક નજીવો ભાગ નહિ લાગે પણ જીવન પુરુષાર્થનું ચિહ્ન લાગશે ને અત્યંત મીઠો લાગશે. પ્રત્યેક સિદ્ધિ સમજવા માટે તેને માટેની સાધના સમજવી

આગળ વધતાં વધતાં વસ્ત્રે ક્ષાટ્યાં હશે. શરીરે ઉઝરડા પડ્યા હશે અને હૃદયમાં પણ ઊભા ચિરાડા પડ્યા હશે. સખત પછ-
ડાટ ખાઇ ખાઇને પણ આખરે તેજો પિયુની પધારી સુધી પહોંચ્યા છે. આ પદ એ પ્રભુયનું વિનયગીત છે. યોગસાધ-
નાની આવી ઉત્કૃષ્ટ તપસ્યા પરથી ખ્યાલ આવશે કે પિયુમિત-
નની વાત તે કોઇ ખાળકોની સંતાડૂકડીનો દાવ નથી. માત્ર
કવિના મનતરંગોની રમ્ય શબ્દભાગ નથી; એ તો શરાણ છે,
જીવનનું લાન લુલાવતો, મનનું અસ્તિત્વ ધોઇ નાખતો, અદ્વૈતની
ઊંડી ખીણમાં લથડાવી નાખતો શરાણ આ કાવ્યની રસથાળીમાં
ભર્યો છે. આ યોગની સિદ્ધિ વિનામૂલ્યે મળતી નથી. તેઓ
કહે છે મેં તો પ્રેમથી પ્રેમને જીત્યો છે, કારણ પ્રેમ ખીજ
કશાથી જીતાતો નથી. પ્રેમ જ્ઞાનથી કે સંયમથીયે નથી જીતાતો.
જ્ઞાન કે સંયમ પણ જ્યારે પ્રેમનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, ત્યારે
તે પ્રેમથી પ્રભુનો પ્રેમ જીતાય છે. અંગેઅંગ પિયુના ગુણ
સાંભળી હરખાય છે. પ્રેમના અચળ રંગની એ સ્થૂલ નિશાની
છે. મારી જાતનો મેં ત્યાગ કર્યો છે, સ્વપ્રશંસાનો ગર્વ છોડી
પ્રભુગુણનો રાગ કેળવ્યો છે તે વસ્તુ ત્યાગદ્વારા ઉપભોગ કર-
વાની (ત્યકતેન ભુંજ્યા), પોતાની જાતના ત્યાગ દ્વારા પરમાત્મા-
સ્વરૂપનો ઉપભોગ કરવાની કળા સૂચવે છે. પ્રભુના ગુણ જ્યારે
જ્યારે સંભળાય છે ત્યારે આંખ રોતી થાય છે ને દિલ હસતું
થાય છે ને જીવન પ્રમદનગંભીર બને છે. આવો પ્રેમરંગનો
અમરપાશ લાગે છે ત્યારે પ્રેમથી પ્રેમ જીતાય છે, પશ્ચરને
દેવ ખીગળે છે ને હૃદયનું સિંહાસન ખાલી રહેતું નથી, તે પ્રિય
સ્પર્શથી દીપી ઊઠે છે.

બુદ્ધિવાદની નગ્ન ધૂનતા જુઓ ને ચેતન-ચેતનાનું
સૌમાન્ય મિલન જુઓ ! તમે ધર્મરને નથી માનતા

ધર્મને નથી માનતા ? તો પછી આ પદમાં અવિનાશીની સેજ પાસે મળતાં જે પ્રેમીજનોની જીવનસિદ્ધિ વિષે તમારે શું કહેવું છે ? આટલી ભવ્ય યોગસિદ્ધિ શું અદ્વૈતી આવી પડી ? યોગસાધના શું જૂઠી છે ? આ પ્રશ્નો આ પદ, વિજ્ઞાને જમા કરેલ બુદ્ધિવાદની ફેજને યુદ્ધધોષણરૂપે પૂછે છે. આ પ્રણયયોગની સરખામણીમાં પશ્ચિમવાદની દરિદ્રતા કેવી દયાજનક લાગે છે ! ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોનને ન્યૂટ્રોનની સંખ્યાગણતરી દ્વારા પદાર્થ બંધારણ શોધવાથી વિશ્વનું ગુપ્ત રહસ્ય નહીં મળે, અનંતકોટિ પ્રદાંડનું માપ નહીં મળે. આત્મચરિતો ચિરાગ હશે તો વિશ્વનો ગુપ્ત ભંડાર, રહસ્યનો નવનિધિ મળશે પ્રણય-સિંધુની રસમસ્તી હશે તો સૃષ્ટિના જે સામસામા છેડારૂપ જીવજિંદુને શિવજિંદુને સાંધતી મુરખા દોરાશે. મિલન રાતનું સોહામણું સ્વરૂપ બુદ્ધિના અંધારા કૂવામાં ગોંધાયેલાને નહિ મળે. ખુદશા આકાશના હસતા તારાઓ નં.ચે ઠંડી હવામાં ફરનારને તે મિલન રાતનો અનુભવ ધશે. આથી જ મહાકવિ બહીરમેન લખે છે કે તક ને ઉપદેશ મારી પર કરી અસર નથી કરતાં-રાતની ભીની હવા મારા આત્મામાં ઊડે પેસે છે. મિલન રાતનું સૌંદર્ય જાણવાનો આ જ એક ઉપાય છે.

શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ આ બધી વાતો પોતાની ‘અલી’-સખીને કહે છે (પૂરન આશ ભધ ‘અલી’) શા માટે ? તુલસીદાસ તો કહે છે ‘પ્રેમ ગલી અનિ સાંકડી તામે’ દો ન સમાય’ પ્રેમની ગલી અતિ સાંકડી છે તેમાં જે જણ પણ સમાતા નથી. એક ખીજમાં અદ્વૈત પામી બેઠ એક જ વ્યક્તિ બને ત્યારે પ્રેમગલીમાં પ્રવેશ થાય. તો પછી આ ‘સખી’ હજી કેમ શયનખંડમાં ઊભી છે ? કદાચ એમ હશે, હજી બધું નવું જ છે એટલે લલજાળુ નવોઠા શરમાતી હશે. સહેજ મૂંઝાતી હશે

પદ લખતી વખતની આંતરદશાને વધુ અનુરૂપ લાગે છે. સરિતાના એ મિલનમાં પુરુષાર્થ ને આત્મભોગની જે ભવ્ય કલ્પના ખડી થાય છે તે જ્યોતિમાં જ્યોતિના મિલનની કલ્પનામાં નથી. સરિતા-સમુદ્રનું મિલન આથી જ જ્યોતિમાં જ્યોતિના મિલન કરતાં વધુ ભિદ્ર અને રમ્ય લાગે છે. સરિતાની કલ્પના ભક્તિ-પ્રધાન કલ્પના છે. જ્યોતિની કલ્પના જ્ઞાનપ્રધાન કલ્પના છે. આ પદમાં ભક્તિનો ભિન્નિત્રવાહ પ્રાધાન્યપણે છે.

જગ લગેં સમતા ઘણું નહિ આવે,
જગ લગેં ક્રોધ વ્યાપક હે અંતર;

- તગ લગેં ભેગ ન સોહાવે જખ. ૧
ખાણ ક્રિયા કરે કપટ કેલવે, ફિરકે મહંત કહાવે,
પક્ષપાત કબલુ નહિ ટોડે, ઉનકું કુગતિ બોલાવે. જખ. ૨
જિન ભેગીને ક્રોધ કિહાંતે ઉનકું સુગુરુ બનાવે;
નામધારક લિન્નલિન્ન બતાવે, ઉપશમ વિનુ દુઃખપાવે જખ. ૩
ક્રોધ કરી ખંધક આચારજ, હુઓ અગ્નિકુમાર;
દંડકી નૃપનો દેશ પ્રન્તદ્યો; બમિયો ભવ મોહાર. જખ. ૪

સંજીવ પ્રદ્યુમ્ન કુમાર સંતાપ્યો, કષ્ટ દ્વીપાયન પાય;
 ક્રોધ કરી તપનોં ફલ હાર્યો, ક્રીધો દારિદ્ર દાહ. જળ. ૫
 કાઉસગમાં ચક્ર્યો અગ્નિ ક્રોધ, પ્રસન્નચંદ્ર ઋષિરાય;
 સાતમી નરક તણાં દલ મેલી, કડવાં તે ન ખમાય. જળ. ૬
 પાશ્વનાથને ઉપસર્ગ ક્રીધો કમઠ ભવંતર ધીર;
 નરક તિથિયાનાં હુઃખ પામી; ક્રોધ તણાં ફલ દીઠ જળ. ૭
 એમ અનેક સાધુ પૂર્વધર; તપિયા તપ કરી જેહુ;
 કારજ પડે પણ તે નવિ ટકિયા; ક્રોધ તણાં બલ એહુ. જળ. ૮
 સમતા-ભવ વલિજે મુનિ વરિયા; તેહનો ધન્ય અવતાર;
 ખંધક ઋષિની ખાલ ઉતારી, ઉપશમે ઉતર્યો પાર. જળ. ૯
 ચંડકર્દ આચારજ ચલતાં, મરતક દીધા પ્રકાર;
 સમતા કરતાં કેવલ પામ્યો, નવ દીક્ષિત અણુગાર. જળ. ૧૦
 સાગરચંદનું શીમ પ્રગટ્યું, નીસમસેનક નરેંદ્ર;
 સમતા-ભાવ ધરી સુરલોકે, પોતા પરમ આનંદ જળ. ૧૧
 ખેમા કરતાં ખરચ ન લાગે, લાગે કોડ દલેશ;
 અરિહંત દેવ આરાધક થાયે; વાઘે સુજસ પ્રવેશ. જળ. ૧૨

વિવેચન

આ પદમાં ક્રોધ અને ક્ષમાનું વર્ણન છે. આધ્યાત્મિક ગુણો ખીત્તવાનો એક માર્ગ સંસારદોષોનું સ્વરૂપ સમજવાનો છે. એ પદી જ હેય ઉગાદેય બુદ્ધિ યથાર્થપણે સ્થિર થાય. જેટલી ક્રોધ પ્રત્યે ધૃતિ તેટલો ક્ષમા પ્રત્યે પ્રેમ આપોઆપ પ્રગટશે. ગુણસ્થાનકોની વધઘટ એટલે આત્મિક સ્થિતિની વધઘટ. સમ્યગ્ દર્શન ચારિત્ર્યની શક્તિ ઉપર આધાર રાખે છે. એ સમ્યગ્ દર્શન ચારિત્ર્યની સ્વભાવશક્તિને અવગણતાં પ્રતિગ્રંથક સંસ્કારોમાં ક્રોધનું સ્થાન પ્રથમ છે. એ ક્રોધ પર્વતની

વિકરાળ કરાડ જેવો ન સંધાય તેવો, તેમ જ જળમાં લાકડીથી દોરેલ રેખા જેમ તુરત પુરાઈ જાય તેવો તારતમ્ય લેહે સંવલનથી અનંતાનુગંધિ રૂપ ચાર પ્રકારનો છે. એ ક્રોધને છત્રવાની શાસ્ત્રમાન્ય રીતો અમુક પ્રખ્યાત દષ્ટાંતો દ્વારા નીચે આપી છે. ક્રોધ છત્રવાની પ્રેરણા આપણને આ પદમાં અપાઈ છે. સ્કંધકમુનિ કે પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ જેવા કેટલાય સંતપુરુષોએ જે ક્ષમાનો ગુણ જેટલી હદે વિકસાવ્યો તેનું કાવ્યચિત્ર અહીં રજૂ કરાયું છે. સંતપુરુષો મૃત્યુ પામે છે તો પણ તેમના છત્રવાની સમાપ્તિ થઈ જતી નથી. તેઓ એવું આધ્યાત્મિક બળ તેમની પાછળ સ્મારકચિહ્ન રૂપે મૂકી જાય છે કે તે બળમાંથી સૈકયો સૌક્યો સુધી અન્ય સાધકો સાધના માટે નૈતિક ટેકો મેળવી શકે છે. સાધના અગ્નિનું જરૂરી બળતણ મેળવી શકે. આથી જ જેઓ સૈક્યો પહેલાં મૃત્યુ પામ્યા છે તેમનું માનસિક ચિંતન પણ આધ્યાત્મિક શસ્ત્ર-સજ્જવટમાં ઉપકારક થઈ પડે છે. ક્ષમાનો પ્રશ્ન જેટલો આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ મહત્વનો છે, તેટલો જ વ્યાવહારિક દષ્ટિએ પણ સુખશાંતિ માટે અનિવાર્ય છે. ઉપાધ્યાયજીએ આ પદમાં ક્રોધ તથા ક્ષમા આચરવાની જે શિખામણ આપી તે પદમાં એટલા માટે ગૂંથી છે કે સવાર-સાંજ આત્માને પોતાના નૈતિક ઈર્તવ્યનું ભાન થાય, વૈમાત્રિક ઉપાધિને શાસ્ત્રનાં વચનોમાં તો આપણે ઓળખીએ પણ દૈનિક વ્યવહારમાં પણ જાણતા થઈએ ત્યારે ધર્મ ખરા અર્થમાં ધર્મ-વસ્તુ સ્વભાવરૂપે પ્રકટી નીકળે વૈમાત્રિક ઉપાધિનો એક મુખ્ય પ્રકાર ક્રોધ છે એથી જ યશોવિજયજી ખાસ ભારપૂર્વક તે છોડવાની ભલામણ કરે છે. એ ક્રોધને છોડવા અને ક્ષમા આચરવા જે શાસ્ત્રમાન્ય રીતો છે તે હવે લેઈએ.

સૌ કોઈ ક્ષમા આપી શકતું નથી. જેમ સૌ કોઈ ધ્રુવ પ્રદેશમાં કેપ્ટનરકોટ જેમ જઈ શકતું નથી, કે સૌ કોઈ લોખંડના કારખાના એન્ડ્રૂઝ કાર્નેગી જેમ ગોલી અગ્નિપતિ થઈ શકતું નથી. કોઈક જ ક્ષમાગુરુ આત્મધર્મરૂપે પ્રગટાવી શકે છે. વિશ્વના અગણિત પત્રોમાંથી થોડાક વિરલ જ કો ક્ષમાગુણનો વિશિષ્ટ અધિકાર પામે છે. તત્વજ્ઞાનના ઊંડા અંતરમાં પ્રવેશી અસ્થિમણિની જેઓ આરાધના કરે છે તેઓ જ ક્ષમાને આત્મધર્મરૂપે સ્વાભાવિક ગુણરૂપે પ્રગટાવે છે. ક્ષમા ગુણ કેવી રીતે પ્રગટે તેની શાસ્ત્રમાન્ય થોડીક રીતો છે. તેમાંની એક આ રહી. કર્મવાદનાં અવિચલિત સત્યો માનવીની વિચારધારામાં પ્રગટ થાય છે ત્યારે તેને ક્ષમા આપવાનું સૂઝે છે. કર્મવાદની યાંત્રિક ગોઠવણીમાં પ્રત્યેક જીવાત્મા સમજાવપણે સંડોવાયો છે. કર્મનો અચળ નિયમ એ છે કે માનવીનાં સુખદુઃખનો આધાર પોતાનાં જ પૂર્વકૃત કર્મો છે ને ધીમ્મઓ તો નિમિત્ત માત્ર છે. જ્યારે કર્મવાદનું આ સત્ય સમજાય છે ત્યારે વેર ને હાનિ નિષ્કારણ લાગે છે ને સમભાવની મહત્તા સમજાય છે. ભગવાન મહાવીરે ઉપસર્ગો કરતી કટપૂતના વ્યંતરીને વેરભાવવાળી હુલ નારીરૂપે નહોતી જોઈ, પણ અન્યાય પામેલી પૂર્વભાવની રાણીરૂપે જોઈ હતી. કર્મવાદ આ જ રીતપર છે. તમારો શત્રુ કો કોઈ એવી હુલ્લાત્મા નથી પણ કો તો ધાયલ અને મોંઢો આત્મા છે, તેનું વેર તે તેને પૂર્વે થયેલા અન્યાયની નિશાની છે. આવી કર્મવાદની વિચારણા તે તો કરુણાની અજન્મભૂમિ છે. આથી જ નિસસંકાપ્તજીવની ગ્રિય જીવસંનેય પ્રેમનું દૃઢ આશ્રિંગન આપતા અને મહાત્મા ગાંધીજી ગળું દબાવતા નોઆખાલીના ગુંડાને

૧ માર્ગોનુસરિતગુની પ્રધાનતાના કારણે આ વ્યક્તિઓમાં વિરલતા નમજાતી.

પણ પ્રેમપૂર્ણ હાસ્યથી વધાવતા. કમ'વાદની વિશાળ યોજના સમજવાથી ક્ષમા પ્રગટે છે.

પૂર્વલવની ક્ષતિઓ કમ'વાદ દ્વારા વિચારી ક્ષમા પ્રગટાવવાની રીત છે, તેવી આ લવની ક્ષતિઓ વિચારીને પણ ક્ષમા વિકસાવવાની ખીજી રીત શાસ્ત્રો આપે છે. તે રીત છે પોતાના દોષો જોતાં શીખવાની. કલહપ્રિય બંને પક્ષો પરસ્પર દોષારોપણ કરે છે. આવા એકપક્ષી દોષારોપણથી ચંદ્રને તારિકાઓની આ સુંદર સૃષ્ટિમાં કાળીચૌદસની લયાનક રાત વ્યાપી ગઈ છે. એકપક્ષી નહીં પણ દ્વિપક્ષી દોષારોપણ જોઈએ. પોતાના દોષો પોતાને ખૂબ સતાવે ત્યારે વિકાસની શક્યતા પ્રકટે. વસ્ત્રો પર ધૂળની રજકણો ચોંટે તો ગમે ત્યારે પણ તે ખંખેરી શકાય. શરીર પર ધૂળના રજકણો ચોંટે તો ગમે ત્યારે સ્નાન કરી લેવાય પણ આંખમાં એકાદ પણ ધૂળનો કણ જાય તો તત્ક્ષણ આપણે આક્રુણ્યાક્રુણ થઈ તે કણ કાઢી નાખીએ છીએ. દરેકનું હૃદય વિક્રમાદિત્યના સિંહાસન જેવું હોવું જોઈએ. એ સિંહાસન પર બેસનાર નાનો બાળક પણ સાચો ન્યાય આપી શકે તો તેમ હૃદય એવું હોવું જોઈએ કે તેને પૂછીએ કે તારા જ પોતાની વિરુદ્ધ ચુલદો હોય તો પણ ન્યાયમંત્રગત રીતે આપે. સ્વદોષોનું આવું નિગમનથી અન્વેષણ કરવા માટે ક્ષમાનો ગુણ વિકસાવવો ખહુ જરૂરી છે. પોતાના દોષો તરફ ફેરી વલણ રાખતી તે માટે શ્રી રમણ મહર્ષિ'નો એક દાખલો મનનીય છે. રમણ અરુણાચલમની એક ટેકરી પર જતા હતા ત્યારે મધપૂડાને તેમનો સ્પર્શ થયો ને મધ-માખીઓ ઊડવા માંડી. એ સંતે વિચાર્યું કે મારી ભૂલથી મેં મધમાખીઓને હુમિત કરી છે તેથી શિક્ષા સહન કરીને જ હું ખસીશ. મધમાખીઓએ તેમનું શરીર ચાળણી જેવું કયું.

પછી જ રમણ આગળ વધ્યા. પોતાના દોષો માટે આવી શિક્ષા સહન કરતાં આવડું નેહજો. પછી બીજાઓને કોધ કરી શિક્ષા દેવાનો પ્રસંગ જ ઉપસ્થિત નહિ થાય.

ક્ષમા માટેની ત્રીજી શાસ્ત્રમાન્ય રીત પણ છે. તે છે ક્રોધના દોષો વિચારવાની અને ક્ષમાના ગુણો વિચારવાની. આપણી બુદ્ધિ ક્ષયદાવાદી ઈ. શિવાજીના ગુરુ રામદાસે કહેલું કે ‘કાર્યના આરંભે દેવ-પ્રભુનું સ્મરણ કરો.’ પણ આપણે સૌએ તો દેવનો અર્થ પ્રભુ નહીં પણ મરાઠી અર્થ દેવ ચોટલે ‘આપો’ એમ ક્યાં લાગે છે. કાર્યના આરંભે જ ક્ષમા આપો એમ આપણે સૌ માગીએ છીએ. આનું નામ ક્ષયદાવાદી બુદ્ધિ. આવી બુદ્ધિ છે તેથી જ ગીતામાં ક્ષમાના ત્યાગને બદલે ત્યાગનું ક્ષમા શોધતાં આપણે થયા છીએ. બુદ્ધિને જે કાર્યમાં લાલનું ક્ષમા દેખાય કે તે તુરત તે કાર્ય કરવાની. ક્ષમાથી શું લાભ છે અને ક્રોધથી શું નુકસાન છે તે વિચારવું ખાસ જરૂરનું છે. જે કાંઈ ખાય તે લોહી-પરુના દુર્ગંધ પ્રવાહ રૂપે ફૂટી નીકળતું તે મૃગાપુત્રનો કે જન્મો-જન્મની વૈરવૃત્તિ બતાવતો પાર્થનાથ મેઘમાલીના પૂર્વબોધોનો ઇતિહાસ ક્રોધના દોષો બતાવે છે. ક્ષમાગુણો નેવા હોય તો નવલકથાકાદેમાં શ્રેષ્ઠ ચિકિત્સક લુગોનું ‘લા મિઝરેનહસ’ નામનું પુસ્તક વાંચવું. તે નવલકથામાં એક ક્રિશ્ચિયન કાધર પોતાની ચાંદીની મીચુગત્તીઓ ચોરી જનાર ખૂની કેદીને ક્ષમા આપે છે અને તે ક્ષમાની અસર કેદીને મહાન નૈતિક ઊંચાઈ પર લઈ જાય છે તેનું વર્ણન છે. આખરે એ ખૂની કેદી મહાન સંત બને છે. કૌટુંબિક ક્ષેત્રમાં ક્ષમાના ગુણો કેવી અસર કરે છે તે જોવું હોય તો નવલકથાશ્રીટ શરદગાળુની ‘સ્વામી’ નામની વાર્તા વાંચવી નેહજો. સ્વામી પણ કલેશમય કુટુંબ અને

ખેવકા સ્ત્રી પર પોતાની ક્ષમાદ્વારા કેવા પ્રેમ અને શાંતિનું આંદોલન પ્રસારે છે તે જોવા મળે છે. ક્ષમાના આવા અનેક લાભો વિચારવાથી ક્ષમાનો પરિચય, ખરુંમાન્ય રુચિ ધાય અને દેવચંદ્રણ લખે છે તેમ 'રુચિ અનુયાયી વીચં.'

લોકોનો બાળસ્વભાવ વિચારીને પણ ક્ષમાગુણ પિક્કાવી શકાય. નોબેલ પ્રાઈઝ વિજેતા બર્ટ્રાન્ડ રસેલ તેના 'લોકમાનસ' પુસ્તકમાં લખે છે કે—

"Man does as much evil as he can and as much good as he must."

અર્થ : માનવી બીજાઓનું બની શકે તેટલું વધારેમાં વધારે ખરાબ કરે છે, અને નહુટકે કરવું પડે તેટલું સારું કરે છે. લોકોમાં આવો બાલસ્વભાવ છે. ક્રૂરતા કુસારોહણ વખતે આથી જ બોલેલા : 'હિ પિતા ! તેઓને ક્ષમા આપજો, દારણ પોતે શું કરે છે તેની જ તેઓને ખબર નથી.'

આવો ક્ષમાગુણ પ્રગટાવવાની અનેક રીતો છે. દરેકને કોઈ વિશિષ્ટ રીત પસંદ પડે છે. આજનું માનસશાસ્ત્ર ક્રોધને મુક્ત કરવા નિહાંવ પદાર્થો ઉપર દાઝ ઉતારવાનું કહે છે એટલે કે ક્રોધ, દીનતા હખ્ખા પર કાંકરા ફેંકીને કે ગાલીયા પર લાકડીઓ ફટકારી ચોંટા કરવો. બે હજાર વર્ષ પહેલાં ગ્રીસનો મહાન ફિલસૂફ પ્લેટો ક્રોધ આવે ત્યારે અજાણ્યા ખૂણામાં જઈ મૂંગો બેસી રહેતો અને કહેતો : 'મૌનદ્વારા મારી અંદરના ક્રોધી વરુને શિક્ષા કરી રહ્યો છું.' જ્યારે અમેરિકાનો પ્રમુખ લિંકન જેના પર ક્રોધ આવ્યો હોય તેને સખત લાપામાં પત્ર લખતો પણ એ પત્રને પોતાના ટેબલના ખાનામાં સાચવી રાખતો. ક્રોધ ઊતરે એટલે તે પત્ર ફાડી નાખતો. આ ક્રોધ ઉતારવાની ઉપરછલ્લી

રીતો છે. ક્ષમા ને ગુણ કે આત્મધર્મને યતિધર્મ રૂપે ખીલવવો હોય તો કર્મવાદનાં અવિચલિત સત્યો સમજવવા સ્વદોષારોપણ કરવું. ક્રોધના દે.ષ અને ક્ષમાના ગુણો વિચારવા તેમ જ લોકોનો ખાલસ્વભાવ વિચારવો. આમ જાનીઓએ કહ્યું છે.

આ રીતે ક્ષમા આચરવાથી, ક્રોધની રીતો વિચારવાથી આ પદના નવા જ અર્થો સમજાશે અને આ પદ મહાન નૈતિક શિક્ષણરૂપે પ્રકટી ઊઠશે.

જિંદ લાગી રહ્યો પરભાવમેં

સહજ સ્વભાવ લિખેં નહિ અપનો,

પરિચે। મોહકે દાઉમેં ૧ જિંદ. ૧

વંઠે મોક્ષ કરે નહિ કરની, ડાલત મમતા વાઉમેં,

ચહે અંધ જિંદ જલનિધિ તરવો, બેઠો કાંણી નાઉમેં. જિંદ. ૨

અરતિ-પિશાચી પરવશ રહેતો, ખિનહુ ન સમર્યો આઉમેં.

આપ બચાય xસકત નહિ મૂરખ,+

ઘોર વિષય કે ઘાઉમેં. જિંદ ૩.

પૂરવ પુણ્ય-ધન સમહિ અમલ હે, રહેત ન મુલ વટાઉમેં

તામેં તુઝ કેસે બની આવે, નય વ્યવહાર કે દાઉમેં. જિંદ. ૪

જસ કહે અબ મેરો મન લીનો, શ્રી જિનવરકે પાઉમેં,

પાહિ કલ્યાણ-સિદ્ધિ કે કારન, વલયું વેધક રસ ઘાઉમેં. જિંદ. ૫

*મોહ-જાગ્રમમેં x ગિચર, + દુરબલ, વળે પ્રધું લખે સભાવમેં.

વિવેચન

જીવ પરભાવમાંથી સ્વભાવમાં આવે તે માટે ઉપાધ્યાયજી સર્વ કંઈ કરી છૂટે છે. તેમના વિચાર ઉચ્ચાર ને આચાર એ જ સ્વભાવ ચિંતનમાંથી સ્ફૂરે છે. તેથી આવાં અનેક પદમાં એ 'પર' ત્યાગ અને 'સ્વ' ગ્રહણની વાત આવે તો કશું જ નવાઈ જેવું રહ્યું નથી. એ સ્વભાવ માટે જ તેમનું જીવન છે. મહા-પુરુષોનું મરણ પણ તેમના જીવનકાર્યની સેવારૂપે હોય છે. યહુદી દ્રોહી બની હુથિયારબંધ સૈનિકો લાવીને ઈસુ ખ્રિસ્તને પકડવા માંડ્યા ત્યારે શાંતભાવે જિસમ્મ જોડેલા કે 'હું' ખૂની-લૂંટારો નથી. મને પકડો, કારણ મારું મરણ જ મારી સેવા છે.' આ રીતે મહાપુરુષોને જીવન અને મરણની પ્રત્યેક પળો તેમના જીવનકાર્યની સેવા રૂપે - મદદકર્તા રૂપે હોય છે. નિરંતર દ્યેયસાધના એ જ સંતપણું છે એટલે શ્રી યશોવિજય-જીનું દ્યેય 'સ્વભાવ' છે, તેને અનુલક્ષીને જ બધા આચાર-વિચાર કે ઉચ્ચાર તેમના હોય જ.

આપણે મમતાથી એટલા બધા ટેવાઈ ગયા છીએ કે શા માટે તેને છોડવી જોઈએ તે સમજમાં નથી આવતું. એ વાત ઇશુ ખ્રિસ્ત આનું કારણ આપી આપણને સારી રીતે સમજાવે છે. તેઓ કહે છે: 'તમારી આંખો જો પાપથી ચચળ બને તો ફેાડી નાખજો અને હાથ જો તમને દગો દે તો કાપી નાખજો. કારણ એકાદ આંગળી ખોટ કરતાં થોડીક પણ સત્વહાનિ વધુ ભયંકર છે.' મમતા દ્વારા-પરભાવ દ્વારા કલ્પનાતીત સત્વહાનિ થાય છે. જ્યાં પરવશતા છે ત્યાં સત્વહાનિ છે. જ્યાં સત્વહાનિ છે ત્યાં દાય છે. જ્યાં દાય છે ત્યાં વિનાશ છે. ને જ્યાં વિનાશ છે ત્યાં ઘેર શૂન્યતા છે. પણ જે લોકો પર ઇશુ મરાયા તે મોસનું લાકડું, તે કોસનો આકાર ને તે જમીનનો ઢુકડો

પૂજ્યો પણ તેનો આ ઉપદેશ કોઈને ન સમજાયો. વીતરાગ-
દેવનો ઉપદેશ 'સ્વભાવ'પ્રાપ્તિનો છે તે આપણે પણ ભૂલી
ગયા. ધર્મના હાડપિંજર પર મોહી પડ્યા. શ્રી યશોવિજયજી
જેવા મહાન સંતપુરુષો એ સિદ્ધાંતોનો જીર્ણોદ્ધાર કરે છે
કારણ મુસલમાની આક્રમણો આપણા સિદ્ધાંતો પર ઓછાં
થયાં નથી.

જ્યારે 'સ્વભાવ'નું સત્ય હાડમાંસમાં ઊતરી જાય છે ત્યારે
ધાર્મિક સાધના ખૂબ સ્વાભાવિક ધર્મ પડે છે-એટલી જાણી સ્વા-
ભાવિક કે એક પછી એક અંક નાટકમાં એની મેળે આવે અને
પટોળું વણતાં એક પછી એક તાંતણું એની મેળે વણાય તેમ
ધાર્મિક ક્રિયા અત્યંત સ્વાભાવિક પ્રવાહરૂપે સરળપણે વહી જાય
છે. સ્વભાવ તે શું છે એ વિચારવલોપાતથી-સામુદ્રિકમંથનથી
સ્વભાવની મૂર્તિની દીક્ષા મળશે. તેથી આવા પદોદ્ધાર એ
વિચારનો વલોપાત ખડો કરાય છે. સ્વભાવ વિષેનો આવો
વિચાર-વલોપાત ન હોય તો સાધુત્વ નીચે પડતું પડતું ક્યાં
જઈ અટકે તે જોવું રહ્યું. હરિભદ્રસૂરિ સંજોધ-પ્રકરણમાં ચૈત્ય-
વાસી વિષે લખે છે, 'તે ચૈત્યવાસીઓ રંગેલ મુગંધી વસ્ત્ર
પહેરે, જોડા, વાહન વાપરે અને જિનપ્રતિમા સેવે.' હરિભદ્ર-
સૂરિએ પરભાવપૂર્વક સાધુઓ સામે આ વાક્ય લખેલું છે.
મમતાંધ અને મોહદાવમાં ફસાયેલા સાધુ માટે લખેલું છે.

ધર્મમાંથી જ્યારે નિર્મળ વિચારશક્તિ જતી રહે છે
ત્યારે 'સ્વભાવ'નું ધ્યેય ભૂલી જવાય છે. કારણ આદર્શ તરફ
દૂર જોઈ શકવાની આવડત ગુમાવી બેસીએ છીએ. આથી જ
નિર્મળ વિચારશક્તિની અગત્યતા છે. ગૌતમે ન્યાયસૂત્ર લખીને
કે ખૌદ્ધોમાં નાગાલુંને મધ્યમાવતાર લખીને ધર્મમાં તકને
લાખવ કર્યો. સિદ્ધસેન દિવાકરજીએ તકશાસ્ત્ર સંજંધી આગમ-

પ્રધાન જમાનામાં સ્વતંત્ર સિદ્ધાંત પ્રચલિત કર્યા. આ બધા પાછળનો હેતુ તેઓનો એક જ હતો: સ્પષ્ટ અને સ્વતંત્ર વિચારદ્વારા શાસ્ત્રોમાંથી આપણે ‘સ્વભાવ’નું ધ્યેય શોધી શકીએ, શાસ્ત્રોનું મૂળ તાત્પર્ય સમજી શકીએ ને કેવળ આંધળી શ્રદ્ધાથી શાસ્ત્રોનાં નિર્ણય અંગોપાંગ પર મોહી ન પડીએ. સાત્યની સ્વતંત્ર પરીક્ષાના તેઓ હિમાયતી હતા. આવી અધ્યાત્મ-પરીક્ષા આવડે તે તરત જ જોઈ શકે કે ‘પરભાવ’ પાપ છે, દુઃખરૂપ છે. ‘સ્વભાવ’ પુણ્ય છે, સુખરૂપ છે. પુણ્યની જીવનસંપત્તિ વધારવા સ્વભાવસેવન ઉત્તમ ઉપાય છે. આ સ્વભાવ કોઈ પણ ઉપાયે અને કોઈ પણ રીતે અને કોઈ પણ લોગ આપીને આચરવો જોઈએ ને ‘પરભાવ’ બધું જ આપવું પડે તો બધું જ આપીને ત્યજવો જોઈએ. ‘પરભાવ’ તરફ છૂટ મૂકવાની કશી આવશ્યકતા નથી. ઓપનહેમની એક નવલકથામાં એવી ભાવના મુકાઈ છે કે દેશહિતાથે એક પ્રિન્સનું ખૂન કર્યું તે દેશધર્મરૂપે! મેરિસ મેટરલિંકના પ્રખ્યાત નાટક ‘મોનવાના’ના પ્રથમ અંકમાં એવી ભાવના મુકાઈ છે કે દેશના હિતાથે કોઈ સન્તારી દુશ્મનના વિજેતા સેનાધિપતિ સાથે વ્યભિચાર કરે તો તે દેશધર્મ છે. પણ સંજોગબળથી કાંઈ ‘પરભાવ’ પાપ મટી પુણ્ય બનતો નથી. કોઈ પણ ઉપાયે સર્વસમર્પણ કરીને પણ આત્મભાવ પામવો ને દેહભાવ છોડવો. સદ્ગુણોરૂપ સ્વભાવ લેવો અને દુર્ગુણોરૂપ પરભાવ છોડવો તે આવશ્યક છે. કરુણાવંત ભગવાન આ વાતમાં તો અત્યંત સખત જ છે.

બધા સદ્ગુણોનો ઈલાજ જ્ઞાન છે. હાવડકૃત અંગ્રેજ વાચનમાળામાં પ્રથમ વાક્ય આવે છે કે ‘cow has no swar’ - ‘ગાયને આત્મા હોતો નથી.’ આવું જ્ઞાન હોય

ત્યાં મુદ્ધમ અહિંસાનો ગુણ કેવી રીતે વિદ્યે? દયાના ગુણ માટે જેમ જ્ઞાન જરૂરી છે તેમ દરેક ગુણ માટે ગુણવિદ્યાના માટે જ્ઞાન જ જરૂરી છે. 'સ્વભાવ'નું મૂળ જ્ઞાનમાં છે. જ્ઞાન દ્વારા જે જગૃતિ અને મુક્તિ મળે છે તે જ સ્વતંત્ર સ્વભાવ છે. જ્ઞાન વિના જીવન ગેંડાની ગમાણ જેવું થઈ પડે. જ્ઞાન સાથે જીવન પહાડ પરના કિડલામાં રક્ષાયેલ રાજગદી જેવું થઈ પડે. ઘડિયાળ હોય, રેલવે એન્જિન હોય, મોટર હોય કે પાણીવંતો ઘોડો હોય, બધાને Brak—સંયમકળા જોડે એ જ. જ્ઞાન સંયમકળા બની ઘણી પ્રાણધાતક અધ્યાત્મલોમાંથી આપણને ઉગારે છે અને પરભાવથી રક્ષે છે. સ્વભાવની રાજગદીએ જવાનો એ ધોરીમાર્ગ છે. મોહના દાવમાંથી છૂટે તે જ્ઞાન પામે. ધોર વિષયોમાંથી છૂટે તે જ્ઞાન પામે. અરતિ ને મમતા ત્યજે તે જ્ઞાન પામે. પણ આ બધામાંથી કેમ છૂટાય તે માટે આખરે તેઓ કહે છે કે 'શ્રી જિનવરકે પાઉમે'—શ્રી જિનેશ્વરનાં ચરણોની સેવાથી મોહ, વિષયો, રતિ-અરતિમાંથી છૂટાય, જ્ઞાન પમાય અને સ્વભાવજ્ઞાન મળે. પરભાવમાંથી સ્વભાવમાં લઈ જવાનો ચમત્કાર જે કરી શકે તે જ ધર્મસારથી છે. ભગવાન બુદ્ધને કોઈકે કહ્યું કે 'હો કેને ચમત્કાર બતાવો તો આખું શહેર તમારા સંપ્રદાયમાં જોડાય.' બુદ્ધે કહ્યું કે 'ગમે તેવા મૂઢ પાપીને હું મહાવ્રતના માર્ગે લાવું છું, તે ચમત્કાર નથી?' ખરેખર જે બીજાને પરભાવમાંથી સ્વભાવમાં જોડાવે છે, તેથી વિશેષ ચમત્કાર કોઈ નથી. દુનિયામાં, એક જ એવી વ્યક્તિ છે કે જે આ ચમત્કાર કરી શકે—તે શ્રી જિનેશ્વરદેવ છે, કારણ તેઓ સ્વયં તે ચમત્કારથી કૃપાદાં દયા છે. રૂપિયાનું મૂલ્ય આપણા દેશમાં છાપ પ્રમાણે ધાય આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં રૂપા પ્રમાણે ધાય. અહીં સોળ આના, ત્યાં સાડા દસ આના.

તેમ કેટલાક પુરુષોનાં મૂલ્ય સાંપ્રદાયિક દષ્ટિએ બાહુ હોય છે, જગત્દષ્ટિએ નહિ. શ્રી જિનેશ્વરદેવનું મૂલ્ય સાંપ્રદાયિક જગત્દષ્ટિએ સમાન છે. તેઓ જોકે અને અદ્વિતીય છે, કારણ પરભાવત્યાગ અને સ્વભાવપ્રહુણનો બાહુ તેઓ સૌ પર અજમાવી શકે છે. આથી જ શ્રી યશોવિજયજી પણ તે 'શ્રી જિનવર પાઉ'નું શરણ લઈ સ્વભાવપ્રતિષ્ઠા કરવા ઉત્સુક થયા છે.

જ્ઞાનદષ્ટિ અને મોહદષ્ટિ

ચેતન? જ્ઞાનકી દષ્ટિ નિહાલો, ચેતન!

મોહ-દષ્ટિ દેખે સો ખાઉરો, ૧ હોત મહામતવાલો. ચેતન. ૧

મોહ-દષ્ટિ અતિ ચપલ કરતુછે, ભવભવ વાનર ચાલો,

યોગ-૨ વિયોગ દાવાનલ લાગત, પાવત નાહિ વિચાલો. ચેતન. ૨

મોહ-દષ્ટિ કાયર નર હરખે, કરે અકારન ટાલો,

રત-મેદાન લરે નહીં અરિમું, શુર લરે જિઠં પાલો. ચેતન. ૩

મોહ-દષ્ટિ જન જનકે પરવશ, દીન અનાથ દુખાલો,

માગે ભીખ ફિરે ઘરઘરિમું, ઠહે, 'મુજકું' દેઈ પાલો.' ચેતન. ૪

મોહ-દષ્ટિ મદ-મદિરા-માતી, તાકો હોત ઉછાલો,

૧. ખોરો, ૨. શોક

પર-અવગુન રાએ સો અહનિશિ, કાગ અશુચિ જ્યોંઝ
કાલો, ચેતન. ૫

જ્ઞાનદષ્ટિમાં દોષ ન એતે, કરો જ્ઞાન અનુભવો,
જિત્તાનંદ-ધન સુખસ વચન રસ, સમજન હૃદય પખાલો. ચેતન. ૬

વિવેચન

આ પદમાં જ્ઞાનદષ્ટિ અને મોહદષ્ટિ વિષેની તત્ત્વચર્ચા છે. જ્ઞાનદષ્ટિ એટલે મોહદષ્ટિનું નિષેધાત્મક સ્વરૂપ. એક દષ્ટિતા સ્વરૂપનું વિવેચન કરી લીધું એટલે બીજી દષ્ટિનું આડકતરું સૂચન થઈ ચૂક્યું. એકના સ્વરૂપધર્મો તે બીજાનાં દ્વયણ છે મોહદષ્ટિના દોષો શું છે એ સમજાયું એટલે સમજી વિચાર માટે જ્ઞાનદષ્ટિનું સ્વતંત્ર પ્રતિપાદન કરવાની જરૂર રહેતી નથી.

બર્નાડ્ શો તેના 'Manand Superman' નાટકમાં લાં છે કે 'માનવજાત કાયર છે, ભીરુ છે, હરપોક છે છતાં માનવજાત જ્યારે એકાદ ઉમદા વિચાર પ્રવેશે છે ત્યારે તે કાયર માનવી નિઃસત્ત્વ અંતઃકરણમાંથી શક્તિનો સુષુપ્ત જ્વાલામુખી ફાટી નીકળે છે અને મહાન નૈતિક વીર બને છે. જગત જ્યારે વિકાસયાત્રા નવી મજલ માંડે છે-જ્યારે પણ લબ્ધ સંસ્કૃતિનું ઉમદા સ્પર્શ કરે છે ત્યારે તેની પાછળ એકાદ વિચારનું બળ હોય છે વાત ફ્રાન્સ કે રશિયાની રાજકાન્તિ ઉપરથી સમજાશે. રાજ્ય આટલી મોટી ઊથલપાથલ પાછળ એકાદ મહાઆદર્શનું સર્જક મગજના મૌલિક વિચારનું બળ હતું. સુકિતનો પણ ઉપાય છે. સારા વિચારો મનમાં દાખલ કરવા. સાચા રસ્તાની પરીક્ષા વિચારદ્વારા શક્ય છે તેથી જગત મુસાફરોના બારણે વારંવાર ટકોરા મારવા જોઈએ, જેથી તે

જાય. વિચારનું ખારણું ખૂલ્યું કે ત-વજ્ઞાનનું અખૂટ ધન તમારી પાસે ખુલ્લું પડ્યું છે. ચેતનને સંબોધીને ઃચાતાં આવા પદો વિચારનું બંધ દ્વાર ખોલી નાખવા માટે છે મનની ખિડકી ખોલવા માટે આવા વિચારો દ્વારા મનને સમજાવી સમજાવીને સાચા માર્ગનું સાચાપણું જણાવાય છે. જેથી તેનું શુદ્ધ વર્તન અભિશુદ્ધ રહે છે. શ્રી રમાયુ મહર્ષિ આ જ રીતને યાત્ર્ય ગણે છે અને તે માટે એક દાખલો આપે છે. ગાયને ઇચ્છિત સ્થાને દોરી જવી હોય તો લાકડી મારીને ય દોરી જવાય છે અને ઘાસનો પૂળો તેના મોં પાસે રાખીને ય પહોંચાડી શકાય છે.

તેથી રીતે મનને મારીને યોગસાધના કંગાળ બનાવાય છે અને મનને રત્નપૂર્વક કેળવીને યોગસિદ્ધિ મેળવી શકાય છે. ચેતનમાં આવાં પદોદ્વારા શુભ વિચારો દેડીને મન કેળવાય છે અને વેગપૂર્વક નિશ્ચિત ધ્યેય પામે છે. મોહહટ્ટિ વિનાશક છે, જ્ઞાનદષ્ટિ ઉદ્ધારક છે. એ એક ને એક વાત કરી કરી કરીને શ્રી યશોવિજયજી મનને સમજાવતા હશે. આ આખી ક્રિયા સંસ્કાર-નિર્માણની છે. મનને શુદ્ધ ક્રિયાથી મારી ન નાખો, જ્ઞાનપૂર્વક કેળવો. એ શાસ્ત્રબોધને નેઓએ આચરણસિદ્ધ હકીકત બતાવીને પુરવાર કર્યો છે કે ક્રિયા નેની ઉવનધારા જ્ઞાનરૂપ રાજરાજેન્દ્રના ચરણ ચૂમીને મેળવે છે.

મોહ એટલે બ્રમ, મૂંઝવણ અને વિચારોની અંધાધૂંધી, ને તે બધાના સરવાળારૂપે ઉવનની પતિતગામી અંધગતિ. જ્ઞાન એટલે સત્યમય ઉવનદષ્ટિ, નૈતિકપણાનો જાદુઈ મંત્ર. આત્મોન્નતિનું વેદાનંક રસાયણ. મનની ટૂંતિઓ, ઊમિંઓ, લાગણીઓ, ભાવનાઓ-એ બધા શુભતત્ત્વ સંસ્કારબળનું એકરસ યવાપણું તે જ્ઞાન છે. જ્ઞાન છે ઉવનની સંગીતમય વિકાસ યોજના.

ત્રણ માળનું ચિત્ર રજૂ કરાયું છે. એક ઉપર એક. પહેલો માળ છે ચંચળતા. બહિઃજગતમાં સુખ છે, અંતઃજગતમાં નહિ એ સ્વપ્નમય ભ્રાંતિ પર પ્રપંચી સંસાર રચાયો છે. એ સ્વપ્નમય ભ્રાંતિનું ક્રિયાત્મક સ્વરૂપ ચંચળતા છે. ભ્રાંતિ ઉપજી એટલે સુખ માટે તરફડિયાં મારવાનાં જ. મોહક વિષયોની ચારે દિશા-માંથી મન પ્રત્યે ઘટી જોત્યાણુ ગણો કે આત્માનું વિવિધ વિષયમાં ફાળે ફાળે ભટકવાનું ગણો, તે ચંચળતા છે. સુખની બ્રામક કલ્પનાથી વિવિધ વસ્તુ પ્રત્યે દોડી જવું તે ચંચળતા છે. તેમાંથી ખીત દોષો જન્મે છે. તે છે દુઃખના, યોગવિયોગના. દુઃખની વસ્તુને સુખ આપનારી સમજ્યા કે તેની પ્રાપ્તિ અત્યંત આવશ્યક મનાય છે. વસ્તુ દુઃખ આપનારી લાગે તો તેનો સંયોગ વસમો થાય છે. ખરી રીતે આ વસ્તુમાં સુખદુઃખ છે જ નહિ પણ જે ભ્રમણા થઈ છે તે જ મોહદષ્ટિ છે. મનની ચંચળતા એટલી સુખદુઃખ માટે જીવને આકુળવ્યાકુળ કરે છે કે વસ્તુને જોઈ ન જોઈ કે તેને પ્રિય-અપ્રિય વિભાગમાં વહેંચી કાઢે છે. એ સુખદુઃખની કલ્પનાઓ તેને એવો તો હિલોળો ચણાવ્યો છે કે વાતવાતમાં તે ગમવા ન ગમવાની બાબતો લઈ ધૂળમાં આજોડ્યા કરે છે અને પોતાનાં વસ્ત્રો ફાડે છે, શરીરે ઉઝરડા પાડે છે. સુખ વિષેની મનની ચંચળતાથી અંગત રૂચિ-અરૂચિ દૃઢ થાય છે અને વસ્તુના ધૃષ્ટ-અનિષ્ટપણાનું મહત્ત્વ ખૂબ વધી જાય છે. આ ગમતી વસ્તુના અભાવથી અને ન ગમતી વસ્તુના સંયોગથી તે એવો પીડાય છે કે તેની આત્મશ્રદ્ધા તે જોઈ જોસે છે. તેનું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ તે જોઈ જોસે છે. સર્વેના એકાં પતરાળાનું વંધુધટ્ટું ભેગું કરી તેને જીવનભિજ્જાની અને ખાલીપીલી મળી છે એમ માને છે. સર્વેની રહેમ-દષ્ટિના દેંદેલા દુકાઓ ભેગા કરી તેને જીવનની મીઠાશ માને

છે. પોતાનો સામાજિક અવતાર સફળ કરવા અનેકોના પગર-ખાનો માર ખરડા પર ઝીંકે છે. લગ્ય એકાંતમાં પોતાની હાજરી પોતે ખમી શકતો નથી. તેથી જ મૌનથી ઠરીને સલાઓમાં લાપણો કરવા દોડી જાય છે. આ બધી તેની દીનતા છે. આ બધું બીજા સમક્ષ ‘મને પાળો’ કહેવા જેવું છે કારણ આત્મ-શ્રિતિજનો આનંદ તે માણી શકતો નથી. છવનના આનંદમાં તેનો મૌલિક ફાળો કરો નથી. બધા પાસે તે ઉધરાણીએ નીકળે છે. આ બધી પરવશતા છે તે મોહદષ્ટિની છે, પ્રિય-અપ્રિયની વસ્તુ-વહેંચણીની છે, આંતર-બાહ્ય સુખના ભ્રમરૂપ ચંચળતાની છે. આ દીનતાથી-આત્મલઘુતાથી મોટું કોઇ પાપ નથી, કારણ કે તેની પાછળ આત્મા વિષેનું અજ્ઞાન હોય છે. દૈહિક અસ્તિત્વનો ગર્વ ન ધરો. ચિત્ત, અંતઃકરણ કે મનની ગાંડીથેલી વતણકોને લલે હુસી કાઢો. બુદ્ધિની છલાંગને લલે ન ગણકારો પણ આત્માને નાનો ન કરો. આત્માને દીન ન બનાવો. આત્માએ શા માટે દીન થવું? સાતે બ્રહ્મકોનું કોલન આત્માની નાડીના સ્પંદનમાં છે એમ કઠોપનિષદમાં કહ્યું છે તે હુસી કાઢવા જેવું નથી.

બધાથી આત્મા ઊંચો છે, એ સત્યનું લાન તે જ જ્ઞાન-દષ્ટિ છે. આ જ્ઞાનદષ્ટિ ઊઘડે કેવી રીતે? શાસ્ત્રકારો એ જ્ઞાન-દષ્ટિને ‘અન્યભિદ્જ્ઞાન.’- અન્યલેઃ પછી આવતા આંતરજ્ઞાન રૂપે ઓળખે છે. આજનું આપણું જ્ઞાન બાહ્ય જગત વિષેની બૌદ્ધિક સમજણરૂપે જ છે. તે જ્ઞાનથી પ્રકૃતિબળને ભરવાડ નાનકડા ઘેરાના બચ્ચાને ખસે લઈ રમાડે તેમ રમાડાય છે. એ જ્ઞાનથી વિજ્ઞાન આવે પાણીના એક ખ્યાલામાંથી એટલી શક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે કે તેટલી શક્તિથી તો આજકાલનું સૌથી મોટું જહાજ ઈન્ડોંડથી અમેરિકા જઈ પાછું ઈન્ડોંડ આવી શકે. એક

માટે અતે તો શોક, હાયબળાપો ને પશ્ચાત્તાપ જ છે. જ્ઞાન-દષ્ટિને આ પરિણામોની લયાનકતાનો વાસ્તવિક પરિચય હોય છે ને તે પરિચય જ જ્ઞાનદષ્ટિમાં રહેલ આત્મજાગૃતિને ઉત્પન્ન કરતી કાચી સામગ્રી છે. જ્ઞાનદષ્ટિનું એક સ્વરૂપ હિત-અહિતની આવકગતવક સમજવાની વ્યાપારી દષ્ટિ છે. વિકાસપતનનું અંકગણિત છે. એ જ્ઞાનદષ્ટિને માત્ર તપ, ત્યાગ કે સંયમના વિલક્ષત વિભાગો સાથે કશો વ્યવહાર નથી. એનો મુખ્ય સંબંધ આત્મ-વિરતારના મધુખિંદુથી અમૃતમય બનેલ ધર્મમય જીવન સાથે છે. જ્ઞાનદષ્ટિની ખીજ કાચી સામગ્રી તે બંધનમુક્તિના સ્વરૂપનો વિચાર છે એ સ્વરૂપવિચાર પછી જે સ્વાનુભવની દિવ્ય તૃપ્તા પ્રગટે છે તે જ જ્ઞાનદષ્ટિનું જીવંતપણું છે. બંધન-મુક્તિનો સતત સ્વરૂપવિચાર આ રીતે જ્ઞાનદષ્ટિની કાચી સામગ્રી છે. તેમાંથી જ્ઞાનદષ્ટિ જન્મે છે. આથી જ શ્રી સુયગ-હંગ સૂત્રમાં શ્રી જંબુસ્વામીના પ્રશ્નના જવાબમાં શ્રી મુખ-મંસ્વામી જવાબ આપે છે કે 'હે આયુધ્યમન્ જંબુ ! હિંસા પરિચ્છે વગેરે બંધન છે. વિરક્ત બની સંયમ આચરનારને મુક્તિ મળશે.'

(કિમાહ બંધણું વીરો !...કમ્બુણાઉતિમુહુઃ) બંધન-વિમોચન માટે બંધનસ્વરૂપનો સતત વિચાર જ્ઞાનદષ્ટિની કાચી સામગ્રીરૂપે હોય છે ને તેમાંથી જ ક્યારેક જ્ઞાનદષ્ટિનું નિર્માણ થાય છે. આ જ્ઞાનદષ્ટિના મધ્યમાં એક જ વિચાર કેન્દ્રસ્થ છે. જીવનની કોઈ પણ જટિલ ગૂંચ લો. જ્ઞાનદષ્ટિ પાસે તે ગૂંચ ઉઢેલવાની એક જ રીત છે, તેનું દષ્ટિખિંદુ આત્માને ઉગારવાનું હોય છે. સ્ત્રીની સમસ્યા હોય. યોગીજીવનમાં સ્ત્રીનું સ્થાન શું ? એ સમસ્યા કઈ રીતે ઉઢેલવી ? માખીને પ્રલેપ્ત, સ્તિબ્ધ લેપનું કાર્ય કરી વિનાશક બળ બને છે તેમ પુરુષને

શ્રી બંધનરૂપ છે એ શાસ્ત્રવચનથી માત્ર ધૃણાભાવ ઉત્પન્ન કરી જ્ઞાનદષ્ટિ તે સમસ્યા ઉકેલશે નહિ પણ તે તો પાપના મૂળિયાં સુધી પહોંચશે અને ઉખેડશે. તે તો શ્રી ઉત્તરાધ્યયનમાં કહ્યું તેમ (નોતાહિ વિણિહુલેન્નમ....ચરેન્નમતગેવેન્નેણ) આત્માનો સારા સંસારથી નિસ્તાર કેમ થાય એવી માર્ગવેપણા કરશે એવી આત્મગવેપણા કરી આત્મસંશોધનનો માર્ગ લઈ જીવનની સઘળી સમસ્યાઓ ઉકેલશે. જ્ઞાનદષ્ટિ જીવનના એક વિભાગમાં પુરાઈ રહેતી નથી. જીવનની સમગ્ર કમંભૂમિને જ્ઞાનગંગા રસાળ ને ક્ષુદ્રરૂપ કરે છે. ઉપર કહેલ શ્રી ઉત્તરાધ્યયન, શ્રી આચારંગ કે શ્રી સૂયગંગાના સૂત્રોના વિચારો તો જ્ઞાનદષ્ટિની કાચી સામગ્રી છે. જીવનમાં તે માહિતીઓ મટી દષ્ટિરૂપે ઊગી નીકળવી જોઈએ. કાચી સામગ્રીમાંથી કળાકૃતિ નિર્માણ કરતાં આવડ્યું જોઈએ. તો તત્ત્વબોધની અનુપમ અદ્વાલિકા બંધાય. દષ્ટિ એટલે જીવંત વિચાર ને જીવંત વિચાર એટલે નૈતિક સિદ્ધાંતોનું ક્રિયાત્મક સ્વરૂપ. જ્ઞાનદષ્ટિમાં જ્ઞાનની જે ત્રીનદશા હોય છે તે જ ચારિત્ર્ય છે. મોહદષ્ટિને તો દષ્ટિ કહેવી કે નહિ તે જ શંકા છે. કારણ આંધળાપણું ને જોવાપણું એ બે ક્રિયા એક સમયે એક સ્થળે એક વ્યક્તિથી થઈ શકતી નથી. સ્વૃક્ષ પદાર્થોની સીમારેખામાં પુરાયા ત્યાં સુધી મોહદષ્ટિ. તે સીમારેખા જોખંડી કે જ્ઞાનદષ્ટિનું નિર્માણ થયું સમજવું.

ચેતન અને ક્રમ

ચેતન! ને તું જ્ઞાન અવ્યાસી

આપહી બાંધે આપહી છોડે,

નિજ મતિ શક્તિ વિકાસી. ચે.—૧

ને તું આપ સ્વભાવે બેલે, આસા છોહીરીx ઉદાસી,

મુર—નર—કિન્નર—નાયક—સંપતિ.

તો તુજ ઘરડી દાસી. ચે.—૨

મોહ—ચોર—જન—ગુન—ધન હુસે, દેત આસગલ—દાંસી

આસા છોર ઉદાસ રહે ને, સો ઉત્તમ સંન્યાસી. ચે.—૩

ભેગ લઈ પર આસ ધર—તુ છે, યાહી જગમે' હાંસી

તું જાને મે' ગુનકું સંચું, ગુન તો જાએ' નાસી. ચે.—૪

પુદ્ગલકી તું આસ ધરત હે, સોતો સળહિ વિનાસી,
તું તો ભિન્ન રૂપ હે ઉત્તે, ચિદાનંદ અવિનાસી. ચે.—૫
ધન ખરચે નર ગહુત ગુમાને, કરવત લેવે કાશી,
તો ભી દુઃખકો અંત ન આવે, જો આશા નહીં ધાસી. ચે.—૬
સુખ જલ વિષમ વિષય મૃગ તૃષ્ણા, હોત મૂઠ મતિ આસી
વિભ્રમ-ભૂમિ+ભર્ષ પર-આસી, તું તો સહજ વિલાસી. ચે.—૭
વાકો પિતા મોહ દુઃખ બ્રાતા, હોત વિષય-રતિ માસી,
ભવ સુતર ભરતા અત્રિરતિ પ્રાની, મિથ્યા મતિએ સાસી. ચે.—૮
આશા છોર રહે જો જોગી, સો હોવે શિવ વાસી,
ઉત્તે સુજસ જખાને જ્ઞાતા, અંતર દષ્ટિ પ્રકાસી. ચે.—૯

વિવેચન

અહીંયા એ પાછી 'આપ-સ્વભાવ'ની વાત છે ને તે માટે જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવાનું સૂચવ્યું છે. આશા દાસીને છોડવાથી સૂર-કિન્નરની સંપત્તિ મળે. મોહચોર તો બધું ગુણરૂપી ધન લૂંટી લય. વિનાશી પુદ્ગલનું સેવન છોડી અવિનાશી ચિદાનંદ પ્રભુમાં સ્થિરતા કર. વિભ્રમભૂમિ પર ઘર ગાંધી વિષયતૃષ્ણાથી પીડાય છે. આ બધી શાસ્ત્રની વાતો અહીં કરાઈ છે. સાધુ-ઓના પુરાણ ઉપદેશની એ સૂકીબુખી વાતો જ નથી, એની પાછળ અનુભવસિદ્ધ સત્યનું તેજ છે. તેથી આ આધ્યાત્મિક પદ એક મહાન નૈતિક બળના કુંડ જેવું થઈ પડે છે. દુઃખમાં આશા છોડી ઉદાસી થવું તે આખા પદનો સાર છે. સંતપુરુષની એ જ જીવનદષ્ટિ છે.

અમેરિકાની કેલિફોર્નિયાની યુનિવર્સિટીમાં ખેતીવાડી

વધુ ગરમી છે આપણી હાલની માનસિક સૃષ્ટિનો નાશ તે કરી શકે તેમ છે-જે જ્ઞાનનાં કિરણો સીધી અને સ્થિર રીતે આવે તો. અભ્યાસ દ્વારા-સ્વાધ્યાય દ્વારા વીતરાગદેવની વાણી સીધી અને સ્થિર નીચે આપણામાં ઊતરી શકે છે. સૂર્યની ગરમી તો ૬૦૦૦ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, પણ આલડી જેરન નામના લાલ રંગના તારાની ગરમી ૮૦,૧૦૦ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે. પણ સૂર્ય કરતાં વીસ લાખ ગણો દૂર હોવાથી તેની ગરમી લાગતી નથી. દૂરત્વથી સાચી વસ્તુની અસર આપણને પહોંચી શકતી નથી. તેની ઠંડી-ગરમી આપણી સ્પર્શોન્દ્રિયને લાગી શકતી નથી. 'સ્વભાવ' આ બધા તારાઓ, ગ્રહો ને નક્ષત્રો કરતાં ખૂબ દૂર સંતાઈ ગયો છે. તે કેવો છે, તેના ક્યા ગુણધર્મો છે તેની પૂર્ણતાનું અનુરૂપ સૌંદર્ય અનુભવી શકતા નથી. માત્ર શ્રી યશોવિજયજી જેવા આવું પદરૂપી દૂરબીન આપે ત્યારે તેની હયાતી અને અસ્તિ જાણી શકીએ. અને તેમાંય આપણામાંના ઘણાં તે દૂરબીન નેહસનની જેમ કાણી આંખે માંડે છે.

જો પૂર્ણ ચૈતન્યનો અનુભવ પ્રવાહી પદાર્થ જેવો નથી કે એક વાસણમાંથી બીજા વાસણમાં રેડાય. ભાવમાંથી શબ્દમાં રેડાય. તેથી હટક હટક વિગતો બીગી કરી કંઈક જ્ઞાન સર્જી શકાય છે.

જોપમ્મ સંયુતેમાંથી અદૃકચ્ચમાં લિચ્છવીઓની દિનચર્યા આપી છે. તેમાં લિચ્છવીઓને અક્ષણવેધી અને વાળવેધી કહ્યા છે. ક્ષણમાત્રમાં તે વાળનેય વેધનાર. પણ આ સિદ્ધિ આટલી ઉત્કૃષ્ટ થઈ શકી તેનું કારણ તેઓની પુરુષાર્થ માટેની જાગૃતિ હતું. સાધનામાં ઊંઘ વિશેષ નાંખતી તો તેઓ વધુ સુવાય નહિ માટે લાકડાનું જ જોશીકું રાખતા. શાસ્ત્રોપજીવી-પાણિની તેને આયુધજીવી કહેતા. એવા થવા માટે દિવસે ધનુષ્ય અને

વધુ ગરમી છે. આપણી હાલની માનસિક સૃષ્ટિનો નાશ તે કરી શકે તેમ છે-જો જ્ઞાનનાં કિરણો સીધી અને સ્થિર રીતે આવે તો, અભ્યાસ દ્વારા-સ્વાધ્યાય દ્વારા વીતરાગદેવની વાણી સીધી અને સ્થિર નીચે આપણામાં ઊતરી શકે છે. સૂર્યની ગરમી તો ૬૦૦૦ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, પણ આલડી ખેરન નામના લાલ રંગના તારાની ગરમી ૮૦,૧૦૦ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે. પણ સૂર્ય કરતાં વીસ લાખ ગણો દૂર હોવાથી તેની ગરમી લાગતી નથી. દૂરત્વથી સાચી વસ્તુની અસર આપણને પહોંચી શકતી નથી. તેની ઠંડી-ગરમી આપણી સ્પર્શેન્દ્રિયને લાગી શકતી નથી. 'સ્વભાવ' આ ણધા તારાઓ, ગ્રહો ને નક્ષત્રો કરતાં ખૂબ દૂર સંતાઈ ગયો છે. તે કેવો છે, તેના કયા ગુણધર્મો છે તેની પૂછવાનું અનુરૂપ સૌંદર્ય અનુભવી શકતા નથી. માત્ર શ્રી યશોવિજયજી જેવા આણં પદ્મપી દૂરળીન આપે ત્યારે તેની હયાતી અને અસ્તિ જાણી શકીએ. અને તેમાંય આપણામાંના ઘણાં તે દૂરળીન નેહસનની જેમ કાણી આંખે માંડે છે.

જો પૂછું ચૈતન્યનો અનુભવ પ્રવાહી પદાર્થ જેવો નથી કે જોકે વાસણમાંથી ખીજત વાસણમાં રેડાય. લાવમાંથી શબ્દમાં રેડાય. તેથી હટક હટક વિગતો લીગી કરી કંઈક જ્ઞાન સર્જી શકાય છે.

જોપરમ સંયુતેમાંથી અદ્વૈત્યમાં લિચ્છવીઓની દિનચયાં આપી છે. તેમાં લિચ્છવીઓને અક્ષણવેધી અને વાળવેધી કહ્યા છે. દણુમાત્રમાં તે વાળનેય વેધનાર. પણ આ સિદ્ધિ આટલી ઉન્નટ થઈ શકી તેનું કારણ તેઓની પુરુષાર્થ માટેની જાગૃતિ હતું. સાધનામાં ઊંઘ વિશેષ નાંખતી તો તેઓ વધુ મુવાય નહિ માટે લાકડાનું જ જોશીકું રાખતા. શાસ્ત્રોપજીવી-પાણિની તેને આયુધજીવી કહેતા. જોવા થવા માટે દિવસે ધનુષ્ય અને

કૃતરા લઈ કરતાં ને રાત્રે લાકડાનું ઓશીકું રાખી સૂતા. બધી સિદ્ધિ પાછળ સાધના અવશ્ય હોય છે. અકસ્માતની સિદ્ધિ અકસ્માતથી જતી રહે છે. સ્થાયી મુક્તિવાળી નથી હોતી. સ્વાભાવિક સિદ્ધિ પાછળ પણ સાધના જોઈએ. અખંડ અને ઉચ્ચ સાધનાને શ્રી યથોવિનયજી બે શબ્દોમાં વર્ણવે છે. તેઓ કહે છે: સધળી આશાઓ છેડી તું ઉઠાસી ધા. ઉઠાસીનતા મળી કે તારી સાધના પૂરી થઈ અને સ્વસ્થાવસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ.

ધરિનના બાદશાહે એક વીંટી મસ્જિદના ખુરજ પર મૂકીને ચારસો સૈનિકને વીંધવા કહ્યું.

તીર કોઇનું વાગ્યું નહિ એટલે પવનનું જોર મદદે ન આવ્યું તેમ કહેવાયું. પવન કંઈ તીરને જોર આપતો નથી. તીરમાં વેગ તો સ્વયં પોતાનો છે. પવનને વીંધીનેય તીર વેગ બંધ નિશાને પહોંચે છે. આપણે ‘સ્વસ્થાવ’ પ્રાપ્તિ તરફ તીર વેગે જતા નથી. આપણું તીર નિશાનનું લક્ષ્ય લઈ છેડેલું નથી તેથી આપણે દોષ પવનનો અને પ્રારબ્ધનો કાઢીએ છીએ. શિકાર આપણા ઘરમાં સામે આવે એની રાહ જોઈ બેસીએ તો હાથપગ કંદોળિયાની માફક દોરી જેવા પાતળા થઈ જાય. ખરી સિદ્ધિ ઉચ્ચ પુરુષાર્થની સાધનામાં છે. આચાર્ય દ્વિતિભોહન સેન શિવ ને શક્તિનો અર્થ wisdom and Action-પ્રજ્ઞા ને પુરુષાર્થ કહે છે. શતપથ બ્રાહ્મણમાં પત્ની વગરના મનુષ્યને અયત્નીય કહ્યા તેનું કારણ આ જ હશે. પત્ની એટલે શક્તિ-પુરુષાર્થ. તે વિના ઇવનયજ્ઞ કોણ કરી શકે? પાણિનીએ પત્નીનો અર્થ ‘પત્યુના યજ્ઞન્નયોગે’ યજ્ઞમાં પતિની સાધી દાર ક્યો. આ પણ કદાચ આનંદદાવી શકાય. માનવીની ખરી પત્ની શક્તિ છે. શિવ એટલે અમર માનવ. શક્તિ તેની અમર સંગાધિની; પ્રજ્ઞા અને પુરુષાર્થ-શિવ અને શક્તિ વિના ઇવન-

યજ્ઞ અધૂરો જ છે. પતિ અને પત્ની યજ્ઞમાં સાથે જ હોય. એટલે 'સ્વભાવ'ની માત્ર વાતો જ નહિ પણ તેની ઉચ્ચ સાધનાની શ્રી યશોવિજયજી આ પદમાં ભલામણ કરે છે. એટલા માટે સાધક માટે તેમણે અંદર જોગી શબ્દ લખ્યો છે. યોગી એટલે જ જાગૃતિ. જ્યાં જાગૃતિ છે ત્યાં પુરુષાર્થ છે અને જ્યાં પુરુષાર્થ છે ત્યાં સાધના છે. જ્યાં સાધના છે ત્યાં સિદ્ધિ છે. તેથી જ તેઓ લખે છે 'આશા છોર રહે જો જોગી સો હોવે સંન્યાસી.' જોગી શબ્દ ઇરાદાપૂર્વક જ આમ વપરાયો છે.

ભૌતિક સાધનસંપત્તિની આશાઓ છોડવી કેવી રીતે? હાથને માટી વળગી હોય છે તે તો ખંખેરી નખાય પણ આશાઓને તેવી રીતે ખંખેરી નાળી શકાતી નથી. રોપાને મૂળથી ઉગ્રેદીએ તેમ આશાઓ ને વાસનાઓને ઉખેડી નખાતી નથી.

જેમ બહુરૂપી ભવેયો અનેક વેશો લઈ વારંવાર અદશ્ય થાય ને નવા રૂપે પાછો હાજર થાય તેમ નવી નવી વસ્તુઓની આશા નવા રૂપમાં હાજર થાય છે. આ આશાઓનો સદંતર ઉગ્રેદ શરૂઆતમાં શક્ય નથી, પણ તે આશાઓનો વિષય બદલાવી શકાય. ભૌતિક સાધનસંપત્તિમાં રાચતી આશાઓને આધ્યાત્મિક ગુણોમાં ખસેડી શકાય. તે આશાઓ ને જ્ઞાન અભ્યાસદ્વારા-સ્વાધ્યાયદ્વારા શુદ્ધિકરણ થઈ શકે તેટલા માટે જ શ્રી યશોવિજયજી કહે છે 'ચિંતન જો તું જ્ઞાન અભ્યાસી.' તો તરત જ સમગ્રથ કે આશાઓ જ ખાંધે છે અને તે આશાઓ આધ્યાત્મિક ગુણ માટેની હોય તો તે આશાઓ જ આપણને હોંટ છે. આથી પોતે જો ખાંધે છે તે પોતે જ હોંટ છે.

આ રીતે જ્ઞાનના અભ્યાસદ્વારા આશાઓ છોડી ઉઠાસી પગાથી 'આત્મ-સ્વભાવ' સદૃજ સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય છે.

૫૬ ૯

જખ લગ આવે નહિ મન ઠામ

જખ લગ આવે નહિ મન ઠામ

તખ લગ કપટ ક્રિયા સ્ત્રવિ નિપ્ફલ, જ્યૌં ગગને ચિત્રામ.

જખ લગ. ૧

કરની બિન તું કરેરે મોટાઇ, પ્રદ્ધવતી તુજ નામ;

આખર ફલ ન લહેગો જ્યૌં જગિ, વ્યાપારી બિનુદામ.

જખ લગ. ૨

મુંદ મુંદાવત સખહિ ગારિયા, હરિણ દૈજ વન ધામ;

જટા ધાર વટ ભસ્મ લગાવત, રાસલ સહતુ દે ધામ

જખ લગ. ૩

એતે પર નહીં યોગદ્વી રચના, જો નહિ મન વિશ્રામ ;
ચિત્ત અંતર પરકે છલ ચિંતવિ, કહા જપત મુળ રામ.

જળ લગ. ૪

વચન કાય કોપે દૃઢ ન રહે, ચિત્ત તુરંગ લગામ
તામેં તું ન લહે શિવ-સાધન, જિહ્વ કણ સૂતે ગામ

જળ લગ. ૫

જ્ઞાન ધરો કરો સંજમ કિરિયા, ન કિરાયો મન કામ;
ચિદાનંદ-ધન સુજસ વિલાસી, પ્રગટે આતમ રામ.

જળ લગ. ૬

વિવેચન

આધ્યાત્મિક સાધનાનું મુખ્ય પાત્ર મન છે. મનને સુધારવું તે પુણ્ય છે. મનને બગાડવું તે પાપ છે. મનનું માલિન્ય કે શુદ્ધિ તેજ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ જાણવાની પારાશીરી છે. માનવે મિસર ને જોખિલોનનો વિશ્વાસપ્રધાન વેલવસંચય જોયો અને ભૃગુનપિતૃ તત્ત્વજ્ઞાન પણ જોયું. યુગોયુગોથી આકાશના તારાઓથી માંડીને તે ધરતીના જોડણ સુધીની કંઈક ઊંચલ-પાથલ કરી છતાં જ્યાં હતો ત્યાંથી માનવ એક તસુ પણ આગળ વધ્યો નથી. એટલો જ અજ્ઞાન, અંધ ને રીખાતો છે. આનું કારણ માનવનું મન હતું તેવું ને તેવું જ રહ્યું છે. મન જો સંયમમાર્ગમાં જોડાયું અને આત્મિક જીવનમાં સાથ આપવા માંડ્યું તો અવતાર સફળ થયો સમજવો.

મનને વશ કરવું એટલે વૈયક્તિક કામનાઓને નિમૂળ કરવી. જીવનની સર્વ આશાઓ, ઉત્સુકતા અને ઇચ્છાઓને મનમાંથી જડમૂળથી ઉખેડી નાંખી શાંત સ્વસ્થતા પામવી. આજે

માનવ શક્ય, નક્ષત્ર ને ભૂતપિશાચ, તુલસીપૂજા ને નાગપૂજા, પીરપૂજા વગેરે પૂજા કરે છે. તુલસીનાં લગ્ન કરાવે. નાગનું તો એટલું મહત્ત્વ વિધિગતિહાસમાં અંકાયું છે કે ઇજિપ્તના જાદુઈ તાવિજમાં તેનું ચિત્ર છે અને અજંતાનાં ચિત્રોમાંય તેનું મહત્ત્વ અંકાયું છે. આવા દેવીદેવતાનું કારણ આપતાં કેદારનાથજીએ કહેલું કે 'જ્ઞાન અને પરિશ્રમદ્વારા આપણી આવશ્યકતાઓ કે વૈયક્તિક કામનાને સંતોષવાની આપણી નિબંધતાને લીધે આટલા દેવીદેવતાની જરૂર પડી છે. આપણે આ રીતે વૈયક્તિક કામનાઓને વશ થઈને જ દેવદેવીઓને પણ બજારુ વસ્તુ જેમ સસ્તા ને વેપારીના માલ જેવાં બનાવી દીધાં છે. જ્યાં સુધી માનવના મનમાં થોડીક પણ વૈયક્તિક કામના છે ત્યાં સુધી ધર્મની સાધના વિકૃત થયા વિના રહેતી નથી. વૈયક્તિક કામનાઓ એટલે સ્થૂલ સુખસ્રગવડોમાં બંધાયેલા માનવીની આશા, ઇચ્છા કે ઉત્સુકતા. સ્થૂલ સુખને ભૂલી શાશ્વત કલ્યાણની નૈતિક ભાવના મનમાં ઉદય પામે છે ત્યારે મન થોડું ઘણું ઠેકાણે આવ્યું કંપાય છે. મનનો જય શાશ્વત કલ્યાણની અંખતાથી થાય છે. ત્યારે સ્થૂલ સુખ મનમાં મુખ્ય ભાગ ભજવે છે ત્યારે આત્માની હાર થાય છે અને મનની સ્થિરતા નાશ પામે છે. સારાગોટા સ્રુદ્રમાં (Gulf stream) ત્યારે બે અખાતી પ્રવાહો મળે છે ત્યારે વમળો ઉત્પન્ન થાય છે. મનમાં પણ ફાણિક સુખની અંચળતાના અખાતી પ્રવાહો મળે છે ત્યારે ભયાનક વમળો ઉત્પન્ન થાય છે. મોહની ધૂમરીઓવાળું મન ધાર્મિક રિયાને કષ્ટરૂપ જ બનાવે છે. આદ્યમાં ચીતરવા જઈએ તે મૂર્ખાઈ છે તેમ અસ્થિર અંચળ મનમાં ધર્મક્રિયા કરવી તે નિષ્ફળ છે. પૌદ્ગલિક એકવાડ પર જ છવતું મન ક્યારેય ધર્મભૂમિમાંથી દૂધધાનાતું પોષણ નહિ મેળવી શકે.

આ મન છતવાનો એક ઉપાય છે. એક લેખકે લખેલ

કે દરેક મજૂર કલાકાર હોવો જોઈએ પણ એકે કલાકાર મજૂર ન હોવો જોઈએ. કલાકાર એટલે પ્રેમપૂર્વક શ્રમ કરી જાણનાર, શ્રમનું ગૌરવ જાણી તેમાં રસ કેળવનાર. સાચો સાધક મજૂર ન હોય, કલાકાર હોય. પોતાની સાધનાને મજૂરી ન ગણે, કલા ગણે, પોતાના શ્રમમાં નિરતિશય આનંદ શોધી શકનાર સાચો કલાકાર છે. મનને જ્યાં આનંદ મળે ત્યાં તે સ્થિર થાય છે. જીવનનો કલાકાર આ રીતે મનને સ્થિર કરી શકે છે.

રોમન કેથલિકો પોતાના ચર્ચને-મંદિરને નજર ન લાગે તે માટે મંદિરદ્વારે ઝાડુ કે સૂકી ડાલ ઝાંધે છે. મનના તરંગો જીવો કેવા વિચિત્ર હોય છે! મનની ગતિ કેવી તુચ્છ છે! દેવના મંદિરમાં પણ તે કદપનાતરંગો આ રીતે છોડતું નથી ને વિચારે છે કોઈની નજર લાગશે. એવાં મંદિરો વિષે મન આમ વિચારે એના કરતાં તો શક લોકો હિંદમાં લાવ્યા તે મેકિસસકોના મય લોકોની સૂર્યપૂજા સારી કે જેથી પ્રચંડ જ્ઞાનનો સૂર્ય કોઈવાર મનમાં પ્રકાશ રેડી શકે. સાચી સાધના મન તત્ત્વમાર્ગે સંયમિત કરવામાં જ છે. એ વિના સાધુ થવું તે માત્ર મસ્તક મૂંઠાવા જેવું છે ને ત્યાં સાધુજીવનનો સંયમ માત્ર ગધેડો તડકો અને મારપીટ ખમે છે તેના જેવો છે.

યોગની રચનાથી મન વિશ્રામ પામે. સ્થિર સાધનામાર્ગે નિશ્ચલપણે તે આગળ વધે છે. ટૂંકમાં કોઈ પણ કાર્ય કરીએ પણ ઇચ્છા ન હોય તો તે કાર્ય ક્યારે પણ કોઈપણ રીતે સફળ થઈ શકતું નથી કારણ તેમાં આપણું મન નથી. કાર્ય કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા હોય-એટલી જાંધી તીવ્ર કે પરિણામ અનુકૂળ-પ્રતિ-કૂળ હોય તેની પણ પરવા ન હોય ત્યારે-સફળતા મળવાની જ છે, કારણ ત્યાં મન ઠેકાણે છે, સ્થિર છે. અધ્યાત્મમાર્ગમાં પણ મન જો પાડેલી ને ઝોંઝી અગત્યની વસ્તુ છે. મન ઠેકાણે

ધમ'ચક્ર

છે એનો અર્થ તે સંયમભાગ આચરવાની તીવ્ર અભિલાષા છે. ને તો જ જ્ઞાન, સંયમ, ક્રિયા આપણને 'બ્રહ્મમય' બતાવે.

મન જે વસ્તુ પોતાને લાલકારક માને તે કરવાની તેને ઈચ્છા થાય છે. આજે હિંદમાં રાજસ્થાનમાં રેતીનું રણ આગળ વધી રહ્યું છે કે અરબી સમુદ્ર જમીનને પોતામાં ખેંચી રહ્યો છે એ ચિંતા મન કરતું નથી. કારણ એ ચિંતામાં તેને કંઈ લાલ નથી દેખાતો. મોટાં ઝાડ પોતાનાં ઊંડાં ગયેલ મૂળિયાં વડે આસપાસની જમીન પકડી રાખે છે તેમ મન જે વિષયો તેના લાલમાં છે તેને જ પકડી રાખે છે. એક વાર અધ્યાત્મવિષયમાં લાલ દેખાયો કે મન તેની જ ઈચ્છા કરે અને એની મેળે હેઠાણે આવે. વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાયે તેમાં લાલ-નુકસાન છે તેની સાચી સમજણ ઊગે. મનસ્થિરતાનો આ પણ એક ભાગ છે.

સમતા અને મમતા

ચેતન ! મમતા છારિ. પરીરી, દૂર પરીરી. ચેતન.
 પર રમનીયું પ્રેમ ન કીજે, આઠરી સમતા આપ વરીરી ચે. ૧
 મમતા મોહ-ચંડાલકી જેટી, સમતા સંયમ-નૃપ-કુમરીરી,
 મમતા મુખ દુગંધ અસત્યે, સમતા સત્ય મુગંધી બરીરી ચે. ૨
 મમતાસેં લરતે દિન જાયે, સમતા નહિ કોઉ સાથ લરીરી,
 મમતા હેતુ જાહુત હૈ દુશ્મન, સમતા કે કોઉ નાહિ અરિરીx ચે. ૩
 મમતાકી દુગંતિ હૈ આઢી ડાકિની જગત અનર્થ-કરીરી,
 સમતાકી શુભ મનિ હૈ આઢી, પર ઉપગાર ગુણે સમરીરી ચે. ૪

જાણ x મમતાના નહિ કોઉ અરિની

મમતા-પૂત ભયે કુલ ખંપન, સોક બિયોગ મહામચ્છરીરી,
સમતા-સુત હોવેગો કેવલ, રહે'ગો દિવ્ય નિશાન ધુરીરી ચે. ૫

સમતા-મગન રહે'ગો ચેતન, ભેયે ધારે શીખ ખરીરી,
મુજસ-વિલાસ લહેગો તો તું, ચિંદાનંદ ધન પદવી વરીરી ચે. ૬

વિવેચન

આત્માત્મવિષય પર લખનારતું હોત બહુ દૃઢું છે. આ
સમતા-મમતાની વાત જ તેઓ જુદી જુદી શૈલીએ જુદા જુદા
સ્વરૂપમાં કહે છે. છતાં સમતાની અગત્ય ચોટલી બધી છે કે તે
વિષે જેટલાં શાસ્ત્રો લખાય તેટલાં ગોઠ્યાં છે.

કમલ જેમ શાન્ત ને મીઠા પાણીમાં જન્મે છે, તેને
ઉગાડવા હુશની જરૂર રહેતી નથી, કે તેને પાણી પાવું પડતું
નથી. આંતરિક વિદ્યાસ પણ તેના સ્વાભાવિક ક્રમે થતો રહે છે.
બાહ્ય દુઃખાણથી નહિ પણ અંતરની સ્ફૂરણથી તે થતો રહે છે.
તેથી કષ્ટદમન જેવું મન માટે પાપ નથી. પ્રત્યેક કાયં ચિદા-
નંદની મોજથી ડરવું લેદર્યો. મમતાના ત્યાગ ને સમતાના
અંગીકાર માટે શ્રી યથોવિજયજી આ પદમાં શિખામણ આપે
છે ત્યારે તેની પાછળ એમની એ જ આવના છે કે બધું સ્વા-
ભાવિક સરળતાથી કદા કષ્ટદમનન વગર થાય. તે માટે મમતાનું
સ્વરૂપ કહે છે અને સમતાનું પણ કહે છે જેથી મમતા નહારી
ને કુલગ લાગે અને સમતા સૈન્યવાણી લાગે. સમતા હોય
તો મનુષ્ય દ્રાક્ષના વેલા જેવો કે અક્ષરની પેટી જેવો લાગે
છે. મમતા હોય તો કટાયેલું લોખંડ લાગે છે; કટાયેલું લોખંડ
જેમ રેતી વડે સાક ઘટાં નથી તેમ મમતા સંસારસકટ વિચા-

રેથી હઠતી નથી. સંસારની કોઈ વસ્તુની વિચારણાથી મમતાનો નાશ થઈ શકતો નથી. કારણ મમતા પોતે જ મોહ-ચંડાલની જેટી છે. સમતાથી મમતાનો નાશ શક્ય છે. સમતા સંયમરાજની કુંવરી છે. મમતાનું બળ તો આપણે પ્રત્યક્ષ અનુભવ્યું છે. સમતા કેવી છે તેનું કશું જ્ઞાન નથી. મમતાથી કુદુર્બ સમાજ રાષ્ટ્રને આપણે આપણું કરી શકીએ છીએ. સમતા કેવી હોય અને તેનું શું પરિણામ આવે છે એ તો કેવળ શાસ્ત્રવિવાદનો પ્રશ્ન છે એમ કોઈ દલીલ કરી શકે, પણ એનો જવાબ એ છે કે રત્ન કીચડમાં પડ્યું હોય તો પણ તે અમૂલ્ય છે અને ધૂળ આસમાનમાં ચડે તો પણ પોતાની નીચતા છોડતી નથી. આજે મમતાની ધૂળ આસમાનમાં ચડી છે. તેનું રાજ્ય છે. પણ તેની નીચતા એટલી જ છે. સમતાનું રત્ન વિસ્મરણમાં, કીચડમાં રગદોળાયું છે તેથી તેની કિંમત કશી નથી એમ કોણ કહી શકે ?

સમતામાં કેટલાકને હાર લાગે છે. મમતામાં જીત. કારણ મમતાથી બધાનો સંઘ્રસ્ટ કરવાનો જ. સમતાથી બધું ખોઈ બેસવાનું છે. પણ એ સંસારની હાર જ આત્માની જીત છે એટલે જ કળીર ગાય છે:

હરિજન હારા હિ બસા જીતન દે સંસાર

હારા હરિપે જાયગા જીતા જમકી હાર.

જ્યાં સુધી સંસારમાં માનવી જીતતો રહે છે ત્યાં સુધી મમતા બહુ મુંઠર અને મુખદાયક લાગે છે. પણ જ્યારે તેને સતતજ્ઞ હાર મળે છે ત્યારે મમતાનું સાચું સ્વરૂપ સમજાય છે. મમતાનું મુખ અસત્યથી દુર્ગંધી છે. મમતા બ્રમણરૂપ અને બ્રમણરૂપ જ લાગે છે. આવી સાંસારિક હાર દ્વારા જ મમતા ત્યજી સમતા તરફ જાય છે.

સમતામાં જે મગ્ન રહે છે તે ચિદાનંદધનપદવી પામે છે. સમતામાં મગ્ન રહેવું એટલે આત્મસ્થિત બનવું.

‘જળ જાગે તળ રામ જળ સોવત રામ સંભાર
ઉઠત બેઠત આત્મા ! ચાલત રામ વિચાર’

આ રીતે આત્માનું અખંડ ચિંતન તેનું બીજું નામ સ્વરૂપમગ્નતા-સમતાનો સ્વીકાર. મગ્નતાની સખી દુર્ભતિ છે અને તેના પુત્રો શોક વિયોગ મહામત્સર છે, લયભૈરવ છે. ભગવાન બુદ્ધે શ્રાવસ્ત્રિમાં કહેતું કે અપરિશુદ્ધ કંમદોષથી, માનવી લય ભૈરવને આમંત્રે છે. ખરો લયભૈરવ એ છે. એક વૃક્ષ નીચે દેવને બાંલિ અપાતું ત્યાં કોઈ કહેતું કે લયભૈરવ આવે છે. બુદ્ધે તપાસ કરી તો ખરેખર અધારી રાતે સુંદર પીંછાનો મોર સુકાયેલ લાકડું ઉપરથી પાડતો તેનો અવાજ ધતો અને લોકો તેને લયભૈરવ કહ્યતા. ખરા લયભૈરવ તો મમતા છે. કારણ તેનાથી દુર્ભતિ સખી પોપાય છે અને દુઃખ શોક સંતાપ કે વિયોગાદિની પીડા થાય છે. સમતાની સખી તો શુદ્ધ વિચારણા છે, સુખતિ છે

પૈંડણના સંત એકનાથ એકવાર નદીમાં નાહીને આવતા હતા ત્યારે શુભ મુસલમાન તેમના ઉપર થૂંક્યો. ફરીને એક નાથ નાહવા ગયા અને ફરીને શુંગએ થૂંક્યું. આમ થૂંકવા ને નાહવાનો ક્રમ સાંજ સુધી ચાલ્યો. આખરે મુસલમાને યાત્રીને માફી માગી. જેટલે અંશે ક્રોધરૂપ પરપરિણતિનો ત્યાગ હતો તેટલે અંશે તેમાં સમતા હતી. નરામકૃષ્ણ પરમહંસ એકવાર બધા વચ્ચે બેઠા હતા ત્યારે એક દુબળા ને બળતરા

માણુસે અપમાનબુદ્ધિથી રામકૃષ્ણ પરમહંસની પીઠ પર ધબળો
 મારી કહ્યું, 'રામ ! ચલમ તો ભરી દે.' યોગી રામકૃષ્ણ હસતાં
 હસતાં ચલમ ભરવા ગયા. કેવી સૌમ્યતા ! કેટલાક ગ્રાહ્યોએ
 એક સીને પોસા આપી કહ્યું કે તારે કળીરની આખર
 ભરણજીરમાં લૂંટવાની છે તે સ્ત્રીએ બેચાર બાળકોને
 લઈ જઈ ભર બજારમાં પોતાને કળીરની લકતા સ્ત્રી
 તરીકે બહેર કરી કહ્યું, 'તમે જીવતાં છતાં મારે
 ભૂખે મરવું પડે છે.' સંત કળીરે હસતાં હસતાં કહ્યું, 'હું હોઈ
 પછી તારે શું કરવા ભૂખે મરવું પડે બહેન !' તે સ્ત્રીનું
 તાત્કાલિક જ હૃદયપરિવર્તન થયું. ક્રોધની પરપરિણતિ બધ
 છે તારે સમતાના અંશ પ્રગટે છે, તેમ રાગની પરપરિણતિ
 પણ સમતા પ્રકાશવા સંવંતર જવી જ બેઠીએ. આપણો રાગ
 જ્ઞાનસારમાં કહ્યું છે તેમ સોજના પુષ્ટપણા જેવો ને વધરથાને
 જનાર કેદીના કુસુમશંગાર જેવો છે. ભવ ઉન્માદ છે. ચીનના
 તારણહાર સુનયાટ સેનને એકવાર પકડવા માટે બાર સિપાઈઓ
 આવ્યા. સુન યાટ સેને ધીમેથી પાસે પડેલ 'રાજધમ'
 પુસ્તક વાચવા માંડ્યું. સુન યાટ સેનના થોડીક લીટીના વાચનથી
 જ સિપાઈઓનાં દિલ પીગળ્યાં ને માફી માગી. પકડ્યા વગર
 જ ધીમે ધીમે બહાર જતા રહ્યા. સુન યાટ સેને જે બે પાંચ
 પાનાં વાંચ્યા તે વાંચનમાં તેમનું આત્મગજ બગડતું હતું. તે
 આત્મગજ રાગરહિતપણામાંથી આવતું હતું. કોઈ પણ જાતની
 મમતા તેમને કોઈ પણ વિષય પ્રત્યે ન હતી માત્ર દેશહિતની
 ભાવના જ તેમનામાં હતી ને તે જ તેમનું આત્મગજ હતું.
 રાગરહિતપણું નેટલે અંશે સુન યાટ સેને શિવ કયું તેટલે
 અંશે સમતા તેમનામાં પ્રગટ થઈ હતી. એ શુદ્ધ સમતા
 નહોતી દારણ દેશપ્રેમનો સૂક્ષ્મ રાગ બાં હતો. છતાં અકિતગત
 રિત સાચવતો રાગ ન હતો. આનંદપુરમાં શુરુ ગોવિંદ સિંહના

એ પુત્રો કૃતેસિંહ અને જોરાવરસિંહને સુખા વહરખાને કડિયા પામે દીવાલમાં જીવતા દાટી દીધા ત્યારે એ ગુરુ ગોવિંદસિંહને પુત્રોમાં વ્યક્તિગત રાગ નહોતો રહ્યો તેથી સમતાનું જળ સચવાયું હતું. છતાં તે સમતા સર્વાંગશુદ્ધ નહોતી કારણ સુન યાદ સેન જેવો દેશરાગ તો નહોતો પણ તેઓમાં ધર્મરાગ તો હતો. ગમે તે પ્રકારનો રાગ હોય ત્યારે સમતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રકટી શકતું નથી સંપૂર્ણ રાગ ને સંપૂર્ણ દોષનો આત્યંતિક ક્ષય થાય ત્યારે સમતાની પૂર્ણ કળા વિકસે

કહ્યું છે કે—ન રાગં નાપિ ચ દોષવિપયેષુ યદા મજ્જેત ઔદાસીન્યનિમગ્નાત્મા તદાપ્નોતિ પરમહઃ

ઉદાસીન લાવમાં નિમગ્ન આત્મા ત્યારે વિપયોને વિષે રાગને, દોષને પામતો નથી ત્યારે પરમ જ્યોતિને પામે છે.

એ સમતા જ પરમ જ્યોતિ છે. પરમાત્મસ્વરૂપ છે ને તેથી 'શુદ્ધાનુભવસંવેધ' શુદ્ધ અનુભવ વડે જાણી શકાય છે. સમતા એટલે સ્વરૂપ, મમતા એટલે પરરૂપ, એ સ્વરૂપનું દર્શન પ્રલાયનીય છે, પરરૂપ વિષમય વૃક્ષ છે. આટલું જ વિજ્ઞાન પરમજ્યોતિનું પ્રકાશક છે એમ શ્રી યશોવિજયજી પરમજ્યોતિવિંશતિશ્રમાં કહે છે. મમતા ત્યજવા જેવી છે, સમતા મેગવવા જેવી છે. એટલું જ જ્ઞાન મેગવવા જેવું છે અને વિચારવા જેવું છે ને આચરવા જેવું છે.

જગજીવન જગવાલ હો રે !

અ! પ્રથમ સ્તવનમાં પૂ. ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીએ તેમની પ્રેમસાધનાને અક્ષરદેહ આપ્યો છે. ઋષભદેવ ભગવાનને જોતાંજ તેમના હૃદયમાં જે ભાવોડલાસભરી કાયવાહીઓ ગરૂ થઈ તે હૃદયમાં છત્તકાઈને મોં દ્વારા બહાર ઊભરાઈ ગઈ છે.

એક કોઈ પ્રાચીન મંદિરમાં ઉપાધ્યાયજી એક દિવસ ગયા હશે. પ્રભાતનાં ફિરણો મંદિરની ખારી વાટે અંદર સોનેરી ધોધરૂપે વરસતાં હશે. સામે જ ઋષભદેવની પ્રતિમા હશે. ઉત્ત સંયમભર્યો તેમનો આજીવન પુરુષાર્થ, તે સમયે શરણાર્થીની અશ્રુધારા બનીને ધન્ય બન્યો હશે ! ઉપાધ્યાયજીની છાતી ભરાઈ ગઈ હશે, કંઠ રૂંધાઈ ગયો હશે, આંખો છત્તકાઈ ગઈ હશે અને મસ્તકે અંબસિમરેલા હાથમાં ભક્તિનું શ્રેષ્ઠ મોતી પ્રગટ્યું હશે. સામેની મૂર્તિમાં તેમને જગત જીવન દેખાયું, જે જગતને આટલું આટલું નિઃસ્વાર્થ ઉમંગકાબયું અખટ

વહાલ આપે છે તે 'જગ-વહાલ' છે, જે જગતને વહાલ આપે છે તે જ જગતનું જીવન છે તેમના અરૂપી રૂપની એક ઝલક (Glimpse) ને આટલું સુખ આપે છે તો તેમનું દર્શન (Full realisation), તેમનો સાક્ષાત્કાર કેટલો આનંદ આપે! એ વેપારી ગણતરી તેમણે ત્રિરાશીનો દાખલો મૂકી આ પંક્તિમાં મૂકી છે કે 'સુખ દીઠે સુખ ઉપજે; દરિસન અતિઃહી આનંદ લાલ રે!'

આહીંયા સુખ અને આનંદનો વેગ બતાવ્યો છે. આનંદનો એક અંશ સુખ છે. તેથી અંશ અને અંશીમાં (Part & the whole) માં જે ભેદ છે તે જ સુખ અને આનંદમાં છે. સુખ જેમ જેમ ઘેરું બનતું જાય તેમ તેમ અધ્યાત્મનો વધુ ને વધુ રંગ પ્રગટતો જાય છે; અને એક કક્ષાએ તે આનંદમાં સંક્રાંત થાય છે. આનંદના ત્રણ પ્રકાર છે: (૧) વાયુરૂપ (૨) પાણીરૂપ અને (૩) ઘનસ્વરૂપ. એવો જે આનંદ કે જે વાયુની લહરી જેમ ચમકારામાં પસાર થઈ જાય છે અને દ્વિચ્છિક સંવેદનનું દુઃખનું જગાવે તે આનંદ વાયુ જેવો છે, બીજો આનંદ પાણી જેવો છે. નદીનો પ્રવાહ તેના અંતકાળે ખડકોમાં કે રેતીમાં ખોવાઈ જાય છે અને નાળાઓ અને ગટરરૂપે છેલ્લે રહે છે; તેમ આ આનંદનો પ્રકાર વાયુસ્વરૂપથી થોડો વધુ ટકાઉ છે; પણ આખરે તે પણ સંસારી વિધ્નેના ખડકોમાં હુપ્ત થાય છે. આખરે તો દ્વિચ્છિકતાની મુદ્રા જ તે આનંદના લલાટે લગાવાયેલી છે. ત્રીજો જે આનંદનો પ્રકાર છે તે ઘનસ્વરૂપ છે. તે ઘનનાંદ આત્માનું જ બીજું નામ છે. સર્વ પ્રલયકારી તાંડવોમાં તે હિમાદ્રિ જેવો અચલ રહે છે. પ્રથમના બે આનંદના પ્રકારો જે વાયુસ્વરૂપ અને જલસ્વરૂપ છે તેને લૌકિક લાવામાં સુખ દહી શકાય પણ ત્રીજો પ્રકાર એ ઘનસ્વરૂપ આનંદનો છે, તે

નૃત્ય થાય છે, હાથ વગર પખાજ વાગે છે અને હોઠ વગર સુમધુર ગીતો ગવાય છે. દેહ ને ઇન્દ્રિયોને ત્યાં જોડુકમી ન હતી. એ લગ્નમાં તો હતું સર્વથા સમર્પણ, આજીવન શરણાગતિ અને વિરહની સતત જ્વાળાઓમાં ભૌતિક અસ્તિત્વનું ભરમીકરણ.

આજે પણ હું એ ઉપાધ્યાયજીને જ્યારે અઢીસો વર્ષ પૂર્વેની એક સવારે કોઈ ટેકરી ઉપરના પ્રાચીન મંદિરમાં સુમધુર સૂરે એ ભાવભર્યું સ્તવન ગાતાં કલ્પું છું કે 'જગજીવન જગવાલ હો રે....મરુદેવીનો નંદલાલ રે....' ત્યારે વૈભવ અને વિલાસની આ વિકૃત દુનિયામાં મને એક નવી આશાનો સંચાર દેખાય છે. કાજલઘેરી ઊંઘમાં પણ એક રંગીન મોહક સ્વપ્ન દેખાય છે અને મારી એ શ્રદ્ધા દઢ થાય છે કે ભૌતિક સાધનાનો પણ ક્યારેક અંત છે, કારણ અધ્યાત્મ એક અનિવાર્ય વસ્તુ છે. માનવી તેના મૂળ સ્વરૂપને ક્યારેક ને ક્યારેક શોધશે જ. કારણ જડ બળવાન નથી, ચેતન બળવાન છે. મોહની તાકાત કરતાં પ્રેમની તાકાત વધુ તાકાતવાન છે. અને જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની આ શુદ્ધ દુનિયામાં ભક્તિનું એક એવું 'આંધુ' જરૂર પ્રગટશે જે માનવીનો સૂનો ખોળો રત્નોથી ભરી દેશે, તેનું ખાલી હૃદય સત્યોના સાક્ષાત્કારથી પૂર્ણ થઈશે, અને આજનો નિરાધાર માનવી તેના જન્મ-મરણના સાથીને શોધીને ગાઈ શકશે કે 'જગજીવન જગવાલ હો !' કે 'હો ભગવાન ! તમે જ જગતનું જીવન છો કારણ કે કોઈએ નથી આપ્યું તેટલું વહાલ તમે અમને આપ્યું છે અને જગતે કોઈને નથી આપ્યું તેટલું વહાલ અમોએ તમને આપ્યું છે.'

આવાં કલ્પનાચિત્રોના સાન્નિધ્યમાં હું એક આનંદની ધ્રુજતરી અનુભવું છું અને આ કરુણ વીસમી સદીનો માનવી પણ મને ત્યારે ઓછો ભાગ્યશાળી નથી લાગતો.

તોરણથી રથ ફેરી ગયો રે હાં!

૧
દૈહિક દૃષ્ટાને આત્મવિજયમાં ફેરવી નાખનાર આ આ'યાન્મિક યુગલ! આ મોહ પરાજયની આંતર પ્રક્રિયાનો ગૌરવવંતો પાઠ આ સ્તવનમાં પૂ. ઉપા'યાયશ્રી મૂક્યો છે.

વિધ્વના તખ્તા ઉપર સંસારતાટકનું મોહસૂત્રધાર સંચાલન કરે છે. નવ નવ જન્મ સુધી નેમ અને રાગુકે એ તખ્તા ઉપર પતિ-પત્નીને! વેશ ભજવ્યો. શુદ્ધ સ્નેહ તંતુઓથી નીપજતો હૃદય-હૃદયનો નિષ્કલસ સંબંધ ત્યાં હતો. ઊંડો અને વ્યાપક પરસ્પર અપંગુભાવ હતો. પણ આત્માના ઓજસને ઝીંજરાની પૌદ્ગલિક તાકાત કેટલી? હાથીને સૂતરનો તાંતરો ક્યાં સુધી બાંધી રાખશે?

જ્યારે આત્મા બગે છે ત્યારે દૈહિક સપાટી ઉપરના

સર્વ સંબંધો ઊર્ધ્વ આર્ગ પકડે છે. જ્યાં ચોરીના ફેરા જ ફેરાય ત્યાં આત્મા-આત્માનું સનાતન લગ્ન ઊજવવાનો મંગલમય પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સ્તવનમાં આ ણધું જોવા મળે છે.

લગવાન નેમનાથ ! તોરણ સુધી રથ લઈને આવ્યા છે. રંગબેરંગી વસ્ત્રોથી સજ્જાયેલા અને સોનારૂપાના અલંકારોથી ઝગમગતા જનૈયાઓ ધીમે પગલે સુરીલા વાજિત્રોના નાદ સાંભળી રહ્યા છે. ઝરૂખા ઉપર છુપાઈને બારસાખ ઉપર એક હાથ ટેકવી છૂપી રીતે રાત્રી તેના હૃદયના સમ્રાટને પ્રેમ-સામ્રાજીની અદાથી નીરખી રહી છે. હસ્તમેળાપ હવે ઘડી-બે ઘડીનો જ પ્રશ્ન હતો. ઘડી-બે ઘડીમાં જે હુમેશાં માટે હતો તે મને પાછો મળશે. જાણે કે અમારું દાંપત્ય આજકાલનો પ્રશ્ન નથી. કેઈ સનાતન સંબંધનો અનંત વિસ્તાર અમારા બે હૃદયદીપને એકત્વની મસ્તીથી છાઈ રહ્યો છે.

પણ ત્યાં જ મૃત્યુ ભયથી ત્રાસિત હરણાઓનો પોકાર સંભળાય છે. લગવાન નેમનાથની વિશ્વમોહક કરુણા-નજર એ દુઃખી પશુઓને સામાયિક ભાવથી સ્પર્શે છે. વિશ્વના સર્વે જીવો માટે પ્રભુ ! માતાનો જોજો છે. ત્યાં માથું મૂકી સૌ કોઈ રડી શકે છે.

લગવાન નેમનાથ કહે છે, ‘રથ પાછો વાળો ! આ લગ્ન નહિ થાય !’

‘આ લગ્ન નહિ થાય’નો હાહાકાર લોખંડના કોશ જેમ રાત્રીના માથા ઉપર ઝીંકાય છે. નવ નવ જન્મનો સ્નેહ-સંબંધ ચપટી વગાડતાં એક જ કૂંકમાં અંગારા ઉપરથી રાખ ઊઠે તેમ ઊડી જાય છે, યુગયુગાંતરની પિછાણ જાણે કે પલ્લ-ભરમાં, કોઈ કોઈને જાણતું નથી એ હુકીકતની પર્યટ-દીવાલ બની જાય છે.

નવ નવ જન્મનો આ હૃદય-હૃદયનો જીવંત સંપર્ક, આ સ્નેહસંબંધ પાછા ફરતા જાનૈયાઓના ફર પગલાનાં પડધામાં ફૂંટી ગયો. સૌ પાછા જઈ રહ્યા છે, રાત્રીલ વેદનામય ફૂલમાં ઓઢી ધુજતી, વાદળાઓના ગગરાટ અને વીજળીના ફર ચમતારામાં ઘઘરતી, સાધવી લતાની જેમ લોંબ ઉપર તૂટી પડી આંસુઓની આગલરી મેખલામાં ખૂંચી ગઇ. પાછા ઊભા ધવાના હોશ તેનામાં નહોતા.

૫. ઉપાધ્યાયજીના અદ્ભુત કવિત્વે આ આખા પ્રસંગનું અંતર્ગત ચિત્ર આગેહળ રજૂ કર્યું છે. આખો આનંદમય પ્રસંગ શોકઠાયામાં કેમ વિલીન થયો, અને વલવલતી રાત્રીલે નેમનાથના બૌદ્ધિક સ્વરૂપને તકવિતકની શુકિત કરી હાથમાં લેવા કંઈ કંઈ વિનંતિઓ કરી તેનું વણન આહીં આપ્યું છે.

રાત્રીલ વલોપાત ટરે છે ! આ નેમનાથને શું કહેવું ? જોડીઓએ જે ધૂનતાથી જોય જોયો તેને દોષ દેવો ? પોકારતાં હરણોને દોષ દેવો ? કે પછી ભગવાન નેમનાથની વૈરાગી વિમુખતાને દોષ દેવો ? હૃદયમાંથી જે તકવિતક સ્ફુરે છે તેને વિનંતિમાં ફેરવી કુશળ ધારાશાસ્ત્રીની અદાથી રાત્રીલ તેમને વિનવે છે. તે કહે છે:

‘જે હરણીથી ચંદ્રમાને કલંક છે, અને જે હરણુથી રામ અને સીતાનો વિયોગ થયો છે તે હરણુનો પોકાર સાંભળી મને ઇંડી જવ દો ? આવા હરણુના વિશ્વાસ શા માટે કરો છો ? વિશ્વાસ તો મારી ઉપર કરો, જેણે નવ નવ જન્મ સુધી લિંઘતાં-વનગતાં એકમાત્ર તમને જ જોયા છે, તમને જ સાંભળ્યા છે, તમને જ હૃદયની સમર્પિત અશ્રુધારાથી અભિ-વિષ્કત કર્યા છે.

‘શું તમને સિદ્ધિવધૂએ લોખંડી લીધા ? એનો વળી

લોહી ભગવાન પ્રત્યે એવો ભાવ વહન કરતું હતું જેની સર-
ખામણી કરવા દુનિયાના કે.ઈ સંબંધ લાયકાત નથી ધરાવતા.

મોહુખદ્ આત્મા જ્યારે સ્વાતંત્ર્ય જંગ જીતે છે ત્યારે તેને જન્મભૂમિની નવી ઓગળ થાય છે, અહીં પણ નવી રાત્રીને નવા નેમનાથને ઓગળ્યા. આ નેમનાથ વિશ્વનાથક હતા, પરમ ઉપકારક હતા, વરબોધિદાયક હતા. એ નેમનાથનું આત્મસૌન્દર્ય રજૂ કરવા કદાચે સૂર્યચંદ્રોની તેજશક્તિ ઓછી પડતી હતી. કદી એ જર્જરિત ન થાય તેવું, ચિરયૌવનના નાડી સંદન જેવું, ચિર ઉદ્ઘાસથી છલકાતી રતનજડિત ખ્યાલી જેવું નેમનાથનું સૌન્દર્ય હતું.

દુનિયાના સ્નેહસંબંધો તો દાસની ખંગડી જેવા, રણ-
પ્રદેશના મૃગજંગ જેવા. ક્ષણિકમ્ ક્ષણિકમ્ ક્ષણિકમ્નો અધ્યાત્મ-
સંદેશો લઈ, જે નેમનાથનું કરુણાકિરણ પોકારતા હરણિયા
તરફ ગયેલું તે જ રત્નુત્ત પાસે આગું અને તેનો ઉદ્ધાર કર્યો.
વાસનાનું વજ્ર મગફળીના ફેલરા જેમ રાત્રીને કચડી નાખ્યું.
મોહની જંજીરે ક્ષણભરમાં આધ્યાત્મિક શણગારના બાલુગંધ
બની ગયા ! સંસારની દીવાલ એ કરુણાકિરણની સહાયથી
મુક્તિનગરનો રાજમર્ગ બની ગઈ ! ધન્ય છે એ તીર્થંકરદેવનું
એક જ કરુણાકિરણ ! અને ધન્ય છે એ કરુણાકિરણ ઝીંકવાનું
મહાભાગ્ય ધારણ કરતી રાત્રી !

રાત્રી હવે સંસારના દેહધર્મની અધોગિની મટીને
નેમનાથના યોગ-સામ્રાજ્યની સહભાગિની થઈ. પતિ-પત્નીનો
સાંસારિક વિભાગ ત્યાં ન રહ્યો. ભાગ્યચક્રનો સૂક્ષ્મ હિસ્સો
વહેંચી લેવાની બંનેને આધ્યાત્મિક જરૂરિયાત બિલી થઈ રાત્રી-
લમાં નવી જગૃતિ આવી ! ભગવાન નેમનાથનું નવ નવ જન્મ
સુધી જે દર્શન ન થયું તે હવે થયું. દામ્પત્ય દોઈ ઉતુંગ

‘વાચક જશ કહે પ્રણમીયે,
એ દંપતિ દોય સિદ્ધ મેરે વાલમા !’

એ સિદ્ધ થયેલ યુગલને, વાચક જશ પ્રણમે છે અને
આપણે પણ બુદ્ધિગવિંત આપણું મસ્તક શ્રદ્ધા અને ભક્તિની
એ દેવીને નમાવીએ.

સ્વામી તુમે કાંઈ કામણ કીયું !

પૂજ્ય ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી વાસુપૂજ્ય સ્વામીના આ સ્તવનમાં વીતરાગ સામે એ આશ્લેષ કરે છે કે તમે મારું કામણ કયું છે, મારું ચીતડું ચોરી લીધું છે !

અમે પણ તમને કામણ કરીશું અને લકિતથી હૃદયમાં ધારણ કરીશું.

વીતરાગદેવનું આપણી ઉપર કામણ થવું જોઈએ. આપણે મંદિરમાં દર્શન કરવા નથી જતા, માત્ર દર્શન આપવા જઈએ છીએ, લોકોની નજરે ચડવા જઈએ છીએ, સમાજની પાંચ-પચીસ અગ્રગણ્ય વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચવા માટે ને ધાર્મિકતાની છાપ જરૂરી છે તે ઉપસાવવા માટે મંદિરમાં જઈએ છીએ ! મૂર્તિ સામે જોઈએ અને આપણું હૃદય ભૂંડપની જેમ

ધણધણી ઊઠે, આપણું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ખોઈ બેસીએ અને આપણી સમગ્રતામાં કેવળ વીતરાગની મોહિની રહે તેવું ક્યારેય મંદિરમાં શું થયું છે ?

ત્રિનેશ્વરની પ્રતિમા તો કામણગારી છે જ, માત્ર તે કામણ આપણી ઉપર ચડતું નથી, કારણ આપણું હૃદય સજીવન સંવેદનો નોંધનાર સૂક્ષ્મ યત્ર મટીને કેવળ ભૂતકાળની દુઃખદ સ્મૃતિઓ અને ભવિષ્યનાં તૂટ્યાં-ફૂટ્યાં સ્વપ્નો વચ્ચે ઝેલા ખાતું, મોહ-મદિરામત એક ગાંડુંઘેલું હૃદય છે. આપણે ભોંયરામાં પછેડી ઝોલી સૂઈ જઈએ અને પછી આશ્વેષ કરીએ કે સૂરજ કેમ ઊગતો નથી ! પૂત્રની બારી ખોલીશું તો મૃત્યુનાં સોનેરી કિરણો આંખ ઉપર કામણ કરવા દોડી આવશે. વીતરાગદેવને પણ બે નમશું તો તેમનું કામણ થયા વિના રહેતું નથી. પણ આપણને નમતાં આવડતું નથી. 'નમો' પદ આપણા લોહીમાં પરિણત થયું નથી. આપણું માથું અક્કડ રાખીને આપણે ક્યાં કરીએ છીએ. એ મચ્છીડીઝ ગાંડી ચોનાસામાં પાણી ભરેલા રસ્તા ઉપરથી કાદવ ઉગારતી જાય તો આપણે તેને નમી જઈએ છીએ, પણ લક્ષિતઘેલી દિન્દ્રાણીઓ પણ જેના ચરણ કમળમાં આળોટી પડે છે અને છતાં જેની આંખનું મટકું પાણી ફરકતું નથી એવા વીતરાગ પાસે નમન કરતાં અચકાઈએ છીએ. જાણે કે ધોખીના ધોયેલા કપડાની ગડી ઝગડી જશે.

વીતરાગના ચરણમાં બે માથું નાખી દેતાં આવડશે તો તેમનું ભુવનમનમોહક સ્વરૂપ આપણા હૃદયને ગાંડું બનાવશે.

હે ભગવાન ! તમે તો અમને કામણ કર્યું. તમારી પસંદગીમાં અમને સ્થાન મળ્યું તો અમે પણ કંઈ લેવા લેવા નથી ! અમે પણ તમને કામણ કરીશું અને દેવગુરુ જીહ્વસ્પતિ-ને પણ સમજી ન શકાય તેવું તમારું સ્વરૂપ અમારા હૃદયના

આત્મખોજ

ધર્મદૃષ્ટિએ જોતાં જેની પાસે ધન નથી તે નિર્ધન નથી, પરંતુ ધનનો લાલચુ તે નિર્ધન છે. અસંતોષીથી મોટો કોઈ અકિંચન નથી અને સંતોષીના અંગૂઠા નીચે જ કુળેરના કોપ રહે છે. પૈસા નથી તેની દયા ન ખાઓ, પણ પૈસાથી જે કદાપિ ધરાતો નથી તે અતૃપ્તની દયા ખાઓ. જ્ઞાનીઓ કહે છે કે સર્વ જાણ પદાર્થો મેળવવામાં, સાચવવામાં, વાપરવામાં અને ખોવામાં દુઃખ, દુઃખ અને દુઃખ જ છે. દુનિયાનું ધન આવીને જતું રહે છે, પણ ધર્મ સમ્રાટનું તૃપ્તિધન આવીને જતું નથી, અને કદાચ જતું પણ રહે છે તો અનેક તાકાતનાં રૂપો ધારણ કરી, રાહસ મુખાવેદથી પાશુ આંખે જ છે.

પૈસાનું મહત્ત્વ આજે સમાજની વિશિષ્ટ પ્રકારની રચ-

નાને લીધે છે. આપણે જ ઊભા કરેલા એક ગલત જીવનધોરણુ ઉપર છે. આથી પૈસા માત્ર સામાજિક મહત્ત્વ ધરાવે છે. આનંદની આંતરિક દશા સાથે તેને કોઈ જ સંબંધ નથી. જે સમાજ ઉપર પૈસાની પ્રતિષ્ઠા ઊભી કરાઈ છે તે સમાજ ખીજું કશું જ નથી, પણ આપણા જ અહમ્ અને સ્વાધર્મને આપેલ આકાર છે. એવો સમાજ તો તે વ્યક્તિઓની નબળાઈ ઉપર જીવંત વહેંચ અને ફેંટાળું દંડ અને પાખંડતું એક વિપવતુંજ છે. તમે જે સમાજ પાછળ મરી પડો છો તે શું તમારા જીવનની નબળી પળોમાં તમારી પડખે ઊભો રહેશે? ધર્મ પોકરી પોકરીને કહે છે કે તમે એકલા જ ચાલ્યા આવ્યા છો અને એકલા જ ચાલ્યા જવાના છો. આ બધા જ સંબંધો કમકૃત છે, ક્ષણિક છે.

તમારો કહેવાતો સમાજ તમને નથી ચાહતો, તમારી આશિષ તાકાતને ચાહે છે. સમાજ તમારું માપ તમારા વ્યક્તિત્વના ઊંડાણ પરથી નથી કાઢતું, તમારી આત્મમસ્તી અને આત્મગૌરવ પરથી નથી કાઢતું, તમારા અનન્ય ચિદ્ વિલાસના રંગરોજ ઉપરથી નથી કાઢતું; પરંતુ સમાજ તમારા મદાન અને મોટર જુગો છે, તમે નાતમાં ફેટલા જમણવાર ક્યાં અને ધાળીમાં ફેટલું ઘી ખીરચું તેની ઉપરથી તમારું માપ કાઢે છે.

ત્રિપુલ ધનવૈભવમાં ધસાઈને કુમરંધારની ખાળના દયા બનેલા આજના કરોડપતિને તો જરા જુગો! આજના કરોડ પતિ તો ચહેલું સફરજન છે જેની ઉપર પાતળો દાગળ વીટાળી બજારને ભાવ ચીટકાવવામાં આવે છે. વીસમી સદીના વિલાસ-ધનમાં ન જારણયેલા કોઈ વિરલ કરોડપતિને ધન્યવાદ.

વધુ દયા તો તે ધનવાનોની આવે છે જેઓને સમાજ રમાડે છે. તેઓના સ્વત્ત્વના મૂલ્ય માટે નહીં, પણ નસીબે તેને ચારી આપી છે એટલા માટે; તેના મજવામાં ખોંચ પૈસા

ખખડે છે તેટલા માટે ! આત્માનું આ કેવડું મોટું અપમાન !
ચિદાનંદનો ધનપિંડ અને સર્વ શક્તિનો સનાતન સોત્ર આ
આત્મા સમાજ પાસેથી સન્માન એ માટે પામે છે કે તેની
પાસે સોનાચાંદીના દાગીનાઓ છે, અને હીરામોતીના દેહ-
શણગાર છે.

ધનસંગ્રહ તે ભૌતિકવાદનો પાયો છે. અધ્યાત્મવાદનો
પહેલો મોરચો આ પૈસાદિમાં રહેલ અચળ શ્રદ્ધાને ચલિત
કરી દે છે. આજે સમાજે એવો તૃપ્ત માનવ શોધવો પડ્યો
જે સ્વયં તૃપ્ત છે અને સ્વયંનિર્ભર છે.

તૃપ્ત માનવ જ સાચો શ્રીમંત છે. તેની શ્રીમંતાઈ
સ્વયંસિદ્ધ હોવાથી બાહ્ય લપકા અને ઠઠારા દ્વારા તેની જાહે-
રાતની જરૂર નથી. જીવનની વાસ્તવિક ધારામાં જે આનંદ-
ધારાનું પુનિત તેજ અવતરે છે તેને સમગ્રતાથી સાચો
શ્રીમંત અનુભવે છે. તૃપ્ત માનવીના સ્વયંસિદ્ધ આત્મ શ્રીમં-
તાઈના સૂચને જાહેર કરવાની જરૂર નથી. હૃદયની સુલાયમતા
અને આત્માની અગણિત તાકાત જેના એક પ્રશારા પર નાચે
છે તેવા આત્મશ્રીમંત પાસે કદાચ આધુનિક સગવડો નહીં
હોય, પણ સુખ તો હશે જ.

આપણી કમનસીબી છે કે આપણે દુઃખને દુઃખરૂપે
જોવાની વાસ્તવિક સમજ ગુમાવી દીધી છે. દુઃખ સુખરૂપે
લાગે છે અને સુખ દુઃખરૂપે. દુઃખથી એટલા
તો રીકા થઇ ગયા છીએ કે સુખી હોવાનો ખોટો
અનિનય કરીએ છીએ. દુઃખને દુઃખરૂપે અનુભવવાની
શક્તિ ગુમાવી બેઠા હોવાથી, અને દુઃખ સિવાયની એક સ્વ-
તંત્ર સુખાવસ્થા છે તે ભૂટી ગયા હોવાથી દુઃખ જ આપણું
સ્વર્ગ, મોક્ષ અને અંતિમ પ્યેય બન્યું છે. પરોપકારી દેહ

યોગી પુરુષો આપણને ઢંઢાળે છે અને આપણી આંખ વાસ્તવિકતાની આંખમાં પરોવી આપણને સમજાવે છે કે હુઃખ જ આ દુનિયામાં અનિમ વાસ્તવિકતા નથી; હુઃખને હુઃખરૂપે સમજો તો સુખ શું છે તે સમજાઈ જશે.

આ રીતે યોગી પુરુષોએ આપણી સમક્ષ તૃષ્ણાનું સ્વરૂપ ખુલ્લું કર્યું, સંસારના ભડકા તૃષ્ણાની ધૂણીમાંથી આવે છે તે બતાવ્યું, અને એ પણ કહ્યું છે કે જ્યાં તૃષ્ણા નથી ત્યાં તૃપ્તિ છે. જ્યાં વાસના નથી ત્યાં વૈમવ છે. ઈન્દ્રિયોને વિષયો જ તૃપ્તિ નથી આપતા, પરંતુ કોઈ અતિન્દ્રિય તૃપ્તિ હયાત છે. સ્વસ્વેદનનો કોઈ શાંતરસ કોઈ અકળ તૃપ્તિનો પ્રવાહ ચાલુ કરે છે. આ ઉત્પાતભરી વીસમી સદીમાં એ તૃપ્તિના શાંત રસની સરખામણી કેની સાથે કરવી? ઉંદરના દર જોડે શું તાજમહાલને સરખાવાય? મયૂરાસન સાથે શું સાગના ખાલી ખોખાની સરખામણી થાય ખરી કે? ?

એ અતિન્દ્રિય શાંતરસનું એક ટીપું કલ્પનાની દાઢીથી નાહી, પણ અનુભવની છબી જ આપે છે. તેના હાથની દેખાઓમાંથી વિજ્ઞાન બહાર માંડે છે, તેની મૂઠીમાં સર્વ બેંકોનું ધન સમાઈ જાય છે, તેના પ્રત્યેક હલનચલનમાં જીવનની કવિતા ઊગી નીકળે છે.

ધર્મનો જો આથ હશે તો મધ્યમ અને મોટર વિનાનો માનવી પણ હસી શકે છે અને તે હાસ્ય આજના કહેવાતા પનવાનોની ડીનર પાર્ટીમાં જોવા મળતા હાન્ય કરતાં વધુ વાસ્તવિક હશે સાદા વસ્ત્ર અને સાદો ખોરાક લેનાર સતેષી પુરુષ જીવનાશ્રવ પી શકે છે તો કપડું, સુગંધ દ્રવ્ય અને પછી શહેરના માટે અવલગ્યો બહોલ એ છે મરત ન તબની વ્યવસ્થા નથી તેને દેરીડીન કે દાન્ડીસ્ટરની જરૂર કે નથી સ્થિતિમા

હોટલોની. આત્માના અગણિત આશ્ચર્યોમાં અનંત પુલકિત થઈ રાચતા એ મસ્ત માનવને જોવાતું જો આપણને સદ્ભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય તો સમજાશે કે આપણે કેટલા ભૂક્ષા પડ્યા છીએ ! મકાન અને મોટર આજે ચોટલા તો સત્ય થયા છે કે ખરું સત્ય, અસત્ય થયું છે. અદ્યક્ષ દોલત વિના જીવી શકાય તે વાત પણ માનવા આજનો માનવી તૈયાર નથી.

સર્વ દેશકાળના સર્વ સંતોએ આપણને એ સમજાવ્યું છે કે પૈસા વિનાનો માનવી જીવી શકે છે ચોટલું જ નહીં પણ ખરો આનંદ અને ખરી તાકાતથી જીવી શકે છે. કેમકે બધા રોગોનું મૂળ તેણે ગટરમાં ગમડાવી દીધું છે. તૃપ્ત માનવના શિર ઉપર ત્રિલુવનપતિનું રાજછત્ર છે. આજના માનવીના શિર ઉપર નિર્દયતાથી છુંદતું કાળચક્ર છે. આ યુગનો માનવી ધમંડી બન્યો છે. તેની સિદ્ધિઓના ઢગલાઓ પર બેસી તેણે પ્રદ્ધાનો પાઠ લજવવા માંડ્યો છે ને તેના મગજનો પારો આસમાને ચડ્યો છે. તે સમજતો નથી કે તેણે શું જોયું છે. શાંતિ જોઈ છે, બધું જ જોયું છે. તે કેવળ જડ પદાર્થનો જ ગુલામ બન્યો છે. પૈસાની ચાવીથી ચાલતું રમકડું બન્યો છે.

હું ઈચ્છું છું કે આજનો માનવી કોઈ નિર્જન ટેકરી પર જાય, અને ત્યાંના એકાકી વૃક્ષની છાયા નીચે જઈ બેસે અને તેની જાત તપાસે. તેની જાતને પ્રશ્ન પૂછે કે હું સુખી છું કે દુઃખી ? દુઃખી છું તો શાથી ? તૃણાથી જો દુઃખી છું તો તે કેમ છૂટે ? મારી વર્તમાન દશા તૃપાજન્ય છે, પણ મારું અનંત ભાવિ તૃપ્તિના ગર્ભમાં સંકેલીને બેઠું છે. આવા આત્મપરિચયનું સ્પષ્ટ ચિત્ર જો ટેકરીની ટોચ ઉપરના એકાકી ઝાડ નીચે એકાંત અને મૌનના નિગૂઢ વાતાવરણમાં ઉપસાવવાની જરૂર છે અને કર્તામાંથી સાક્ષી બનવાની આપણી સાધના શરૂ થશે.

ગિરુઆરે ગુણુ છુમ તણા

પૂ. પાદ શ્રી ઉપાધ્યાયજી મ. શ્રી યશોવિજયજી મદ્દા-
શન આ રજ મા સ્તવનમાં શ્રી વધમાનજિનની સ્તુતિ કરતાં
કહે છે કે 'હે પ્રભુ! તમારા ગુણો ઘણાં છે. એ ગુણોને સાંભ-
ળતાં જ દાનમાં અમી ઝરે છે અને ધારીર નિર્મળ થઈ જાય છે.
સાત-દિવસ ખીલું કંઈ સૂઝતું નથી, કહત તારા ગુણુ ગાવાનું જ
મન થાય છે અને તારા ગુણુરૂપી ગંગામાં હાથની માથાં પડી
હનિયાના આઘોચિયાના ગંદા પાણીનો સ્પર્શ પણ ગમતો નથી.'

પૂ. ઉપાધ્યાયજી મ. વ્યક્તિપૂજનમાં માનતા ન હતા,
ગુણુપૂજનમાં માનતા હતા. તેથી પરમાત્માના સંપર્ક માટેની
બી.કે.કે. તરીકે તેમનું ગુણુસ્મરણ રાખ્યું છે

'અવર ન ધંધો આદરું નિશાદિન તોરા ગુણુગાઈ રે....'

આ પંક્તિ લખી પૂ.શ્રીએ તેમના જીવનનો મુખ્ય ધંધો જણાવી દીધો છે. આપણા સૌનો મુખ્ય ધંધો આત્મપ્રશંસા અને પર-નિંદા છે, પ્રશંસા કરવી જ છે તો આપણી નહીં પણ આપણા પરમાત્માની કરીએ, આ બોધપાઠ ઉપાધ્યાયજીની આ પંક્તિઓ જણાવે છે. બીજા કશામાં મન લાગતું નથી. માત્ર પરમાત્માના મનોહર ગુણસ્તવનમાં મન ચોંટી રહે છે. આ દશા જ્ઞાનમય ભક્તિ સિવાય શક્ય નથી. જે ભક્તિ માત્ર લાગણીઓના ઉછાળા ઉપર નભે છે તે ભક્તિનાં મૂળ જિંદાં નથી. લગવાનના ગુણનો સ્વાદ આવે અને લગવાનના મહિમાનું જ્ઞાન થાય એવા જ્ઞાન પર સ્વાદેલી ભક્તિ પ્રતિમામાં પ્રિયતમ શોધી શકે છે અને શાસ્ત્રોમાં પ્રેમપત્ર વાંચી શકે છે.

પરમાત્માના ગુણોનો અનુભવ થાય છે ત્યારે તેઓ આ હુનિયાથી કેટલે જાંચે છે અને કેટલા અમૂલ્ય છે તેનું જ્ઞાન થાય છે. ત્યારે પ્રભુની પ્રભુતા સમજાય છે. અને સમર્પણલાવ જાગે છે.

બીજા દેવોને હું કેમ મળું જેઓ પર-નારીમાં રાચ્યા છે, આ પ્રશ્ન ઉપરથી તેઓ વીતરાગમાં મન સ્થિર કરે છે. તેમની આ જાતની અંતર વિચારણા તેમની ભક્તિ, હકીકતો ઉપર જીભેલી વૈજ્ઞાનિક ઘટના છે એમ સમજાવે છે. જ્યારે પવિત્ર જ્ઞાનથી ભક્તિનાં દ્વારમાં પ્રવેશ પામે છે ત્યારે મરતીની એક એવી ઇલાજ જામે છે જ્યાં જ્ઞાનયોગ એ જ ભક્તિયોગ બની જાય છે. જ્ઞાન ને ભક્તિ ત્યાં જુદાં રહેતાં નથી. વીતરાગનું તુલનાત્મક મૂલ્ય સમજ્યા પછી તેઓ એક ખુમારીથી પ્રશ્ન પૂછે છે કે 'માણની પુણ્ય ઉપર બેઠલ બ્રમર શું બાવળનાં ઝાડ ઉપર બેસશે? મારી ભક્તિનો મોઘ ઝીલવાને બીજાં કાચી માટીનાં પાત્રો સમર્થ નથી. માત્ર વીતરાગનું સુવર્ણપાત્ર જ

તે માટે થોડા છે.

છેલ્લે આ સ્તવનની પંક્તિમાં તેઓ તેમની સાધનાનું આશુ દર્શન કરાવે છે, અને કહે છે કે 'હું વર્ધમાન, તું જ મારી મતિ છે, તું જ મારી મતિ છે અને તું જ મારો આશરો અને આલંબન છે. તું જો જગતનો હૃવન-આધાર છે તે જ મારો આધાર છે. આ સીતનું હૃદય અર્પણ કરવાનો ભાવ તેમના મગજમાં ચોટલા પ્રચંદ વેગથી ધૂમતો હશે કે તે ભાવ તેની સહજ અકપથી આ પંક્તિના શબ્દોમાં તેમના કંઠ દ્વારા વહી આવ્યો છે. માત્ર કવિતાની પંક્તિઓ પૂરી કરવા માટે તેઓએ આ શબ્દરચના કરી નથી. સાધનાના ઊંડાણમાંથી કનુક તેમના તન્દ્ર વહી આવ્યું છે. અને તેના આનંદરૂપો આ સ્તવન ધર્મ ગયું છે. સાધના ચોટલે નિત નવું ઊંડાણ....પરમાત્માનું જ્ઞાન નવું નવું દર્શન ત્યાં ધાય છે. એની એ પ્રતિમામાં જ્ઞાન જ્ઞાન નવા નવા વર્ધમાનના રૂપ દેખાય છે. તેમના નવા નવા ગુણોનો પરિચય ધાય છે. અને વિપાદમાંથી પ્રશ્નાદમાં જાય છે. એ આનંદથી અંકુત અનેલી હૃવનવીણા વર્ધમાન જિન શરે જ્ઞાન જ્ઞાન ભક્તિનું નવું ગીત ગવડાવે છે.

આવડી રૂપો વર્ધ પલેલાં કોમ ચોક પ્રાચીન મંદિરમાં
શ્રી વર્ધમાન જિનેશ્વર મન્સુખ પૂ. પાદ શ્રી યોગિચિન્મયહ
મહાશયે હજારે કંઠે લલકાર્યું હશે આવું જ એક હૃવનવીણાનું
નવું ભક્તિ ગીત--

ગિરિઆરં ગુણુ નુમ તણા શ્રી વર્ધમાન જિનશયા રે....

મનના મતણે અમી જરે મારી નિર્મલ મારે કયા રે....

તે સમયે મંદિરોની ભીતિમાં ચોટલ પડેલા પડેલા હશે. અને હવામાંથી અંકુત શ્રી વર્ધમાન જિનશયા રેક નવી આસ્થાનો આકૃતિ પ્રતિબિંબિત થઈ હશે. અંતરના

કોઈ ગહરા ઊંડાણમાં ચેતન અને ચેતનાનું મિલન રચાયું હશે. ઉપાધ્યાયજીની એ ભીની આંખોમાં તેમનું સમગ્ર જ્ઞાન ચરિતાથ' થયું હશે. શ્રી વર્ધમાન જિન અને યશોવિજયજી મ.નું એક તારામૈત્રક રચાયું હશે, અને મન નક્કી કરી ઊઠ્યું હશે કે આધ્યાત્મિક અગણિત ગુણો હૃદયના એક નાળુક ભક્તિભાવમાં સમાઈ ગયા હશે. આ પરચો મળતાં મન દુનિયામાંથી ઊઠી ગયું હશે. 'હું' અવર ન ધંધો આદરું નિશદ્દિન તોરા ગુણ ગાઉં રે....!'

ચોવીસે તીથ'કરોમાં કાળની દૃષ્ટિએ મહાવીરસ્વામી આપણી વધુ નજીક છે તેથી તેમનું સાંનિધ્ય સરળતાથી અનુભવાય છે. સ્થળ, કાળની દીવાલો ત્યાં બહુ નડતી નથી. ભક્તિ કરવાની અહીં નવી રીત દેખાય છે. ભગવાનના ગુણોનું શ્રવણ કરવું અને તેમના પ્રત્યે બહુમાન જગાડવું અને એ બહુમાનને તીવ્ર કરી-કરીને તે પરમાત્માને જ ગતિ, મતિ અને આલંબન બનાવવું આ સહજ કંમ આ સ્તવનમાં દેખાય છે.

તમારે ભક્તિ કરવી છે? તો તેના ગુણનું ચિંતન કરો. ગુણચિંતન ભક્તિમાં લઈ જશે અને ભક્તિ, ગુણચિંતનમાં લઈ જશે. બેઉ અન્યોન્ય પોષક છે. ણિંબ-પ્રતિણિંબ ન્યાયે ભક્તિથી શક્તિ વધે છે અને શક્તિથી ભક્તિ વધે છે. આ સ્તવન દ્વારા ઉપાધ્યાયજીના ભક્તિયોગનું નવું પાસું બતાવવા મળે છે. તેમની સમર્પણની ભાવના બતાવવા મળે છે. અને તે સમર્પણ હૃદયના ક્ષણિક આવેગમાંથી નથી આવ્યું પણ વૈજ્ઞાનિક હકીકતોની પરિપક્વ સમજણમાંથી આવ્યું છે. ભગવાનના ગુણોના આહ્વાદક આસ્વાદમાંથી આવ્યું છે.

ભક્તિની પહેલી ભૂમિકા છે હું તારો છું; બીજી ભૂમિકા છે તું મારો છે અને ત્રીજી ભૂમિકા છે આપણે બે એક છીએ!

અહીં પ્રસુને આશ્વમન રૂપ સ્વીકારીને તેને જ મતિ અને આશરો બનાવીને હું તારો છું-નું ભક્તિવિજ્ઞાન સિદ્ધ થયું છે. પણ હું તારો છું એ વિજ્ઞાન એટલું બધું તીવ્રતાથી અહીં મૂક્યું છે કે તેમાં, તું મારો છે અને આપણે બે એક છીએ એ ઉચ્ચતર સત્યો પણ સમાઈ જાય છે. અદ્વૈતની મસ્તીની આ અમૂલ્ય છાંટ તેમની છેદડી પંક્તિઓમાં દ્વૈતની લાપામાં જોવા મળે છે. દ્વૈતની લાપામાં આવા અદ્વૈતના સત્યને ઉતારવું તે માત્ર ઉપાધ્યાયજી જેવા અનુભવી યોગી જ કરી શકે.

બીજા દેવોને હું નહીં પૂજું. ગંગાજળને છોડીને ખાળો-ચિયામાં કોણ જાય? માલતી પુષ્પને છોડીને બાવળ ઉપર કોણ બેસે? આવા તેમના આત્મનિવેદનથી એમ નથી સમજવાનું કે તેઓ અન્ય દેવો પ્રત્યે દ્વેષભાવ રાજતા હશે. વસ્તુ સ્વરૂપનું યથાર્થ પ્રતિપાદન કરવાનો જ તેમનો હેતુ હતો. સમગ્ર દર્શન એટલે જ પદાર્થોનું યથાર્થ મૂલ્યાંકન. જે જેમ છે તે તેમ કહેવું અને જોવું એ નિશ્ચય સાધવાને સમૃદ્ધ કરે છે. ભક્તિ તે જોગબજ નથી, જ્યાં ગમે તે આવીને આપણને હળી જાય; ભક્તિની પાછળ ગણિત અને વિજ્ઞાનની આકર્ષણશક્તિ ધનું પ્રત્યેકનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન છે. જે કાચનો દુકડો છે તેને મળે સમજવો તે ભક્તિ નથી, વેં રત્ન છે તેને કાચ સમજવો ને પણ ભક્તિ નથી; પણ કાચને કાચ સમજવો અને રત્નને રત્ન સમજવું આવી યથાર્થ સમજ તે જ ભક્તિ છે ભક્તિનું ઉગમ સ્થળ છે. યથાર્થ સમજ! પછી ભક્તિ કરવી નહીં પડતી. ભક્તિ ઉદ્ધારપૂર્વક જે આંખોની અવધાન વારે વહી જાય છે. આનો ઉત્તર પુરાવો તે ઉપાધ્યાયજીનું આ બાવવાદી સ્વપ્ન છે.

With
Best
Compliments
From

GENERAL TRADING CO.

Sabun Bhavan, Sheriff Devji St.
Chakla, BOMBAY 3

Phone : 328027

With Best Compliments From

TRIBHOVANDAS BHIMJI

241. Zaveri Bazar,
BOMBAY 2.

Phone :

322266

328221

328223

With Best Compliments From

Kapoorwalla

&

Sons

46, Ridge Rd.,
Walkeshwar,
BOMBAY 6.

Phone: 365972

With Best Compliments From
a
Well Wisher
and
all best wishes
for

V. K.
Foundation

a spiritual relief centre
for mentally starved people

*With
Best
Compliments
From*

PHARMALAB INDUSTRIES

**Star Metal Compound
VIKROLI**

Phone : 582559

Tele : Pharmalab

Mfgs. of Pharmaceutical Machinery

With Best Compliments From

M/s. Jayantilal Chandulal

18/20 Sheikh Memon St.
BOMBAY 2.

Telephone : 310033
Telegram : MILIMANEK

શાપરીઆ

શીપ બિલ્ડસ અને એન્જિનિયર્સ

—: બનાવનાર :—

- બાઇ'સ
- લાઇફ બોટસ
- ટગ્ગ
- ફ્રીજર્સ
- પોન્ડુન્સ
- મુરીંગ બોયઝ
- બોયન્ટ એપરેટસ
- વિગેરે.....

—: બનાવનાર :—

- શેલીંગ શટર્સ
- ફાયર મુક ટોર્સ
- રોડ રોલર્સ
- બ્લીલ બેરોઝ
- રેક્યુઝ હેન્ડ ક્રાટ'સ
- પેલ ફેન્સીંગ
- સ્ટીલ ટેન્કસ
- વિગેરે.....

શાપરીઆ ડોક એન્ડ સ્ટીલ હાં.

પ્રાઈવેટ લિમિટેડ

ચેરમેન : શ્રી માણેકલાલ ચુનીલાલ શાહ
મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર : શ્રી અમૃતલાલ ભાણુજીભાઈ શાપરીઆ
રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ અને શીપયાર્ડ

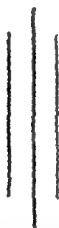
શીવરી ફોર્ટ રોડ. મુંબઈ ૧૫. (ડી. ડી.)
ફોન : ૪૪૦૦૭૧, ૪૪૦૦૭૨, ૪૪૩૧૩૩
ગ્રામ : 'શાપરીઆ' શીવરી, મુંબઈ.

એન્જિનિયરીંગ વર્કશૉપ અને ઓફિસ
પરેલ રોડ, કોસ લેન, મુંબઈ ૧૨. (ડી. ડી.)
ફોન : ૩૭૦૮૦૮, ૩૭૪૮૬૩.
ગ્રામ : 'શાપરીઆ' પરેલ, :

With Best Compliments From

K. C. A. Limited

Range Udyar, Silaladevi Temple,
Mahim, BOMBAY 16.

Phone : 451334

With Best Compliments From

Cable : TEEMAN

Phone : 344489

BHANSALI & COMPANY

Exporters of
TEA & SPICES

H. O.

54, Ezra Street,
CALCUTTA 1

Branches :

BOMBAY
&
COCHIN

"We do not live. We merely
exist! We have no purpose.
no plan, no process."

From "Life is worth Living" by
—V. K. Ishwarlal

With Best Compliments From

J. M. Baxi & Co.

16, Bank Street,

BOMBAY 1

(Spevadours)

Phone : 200610

With Best Compliments From

Kapoorwalla

&

Sons

46, Ridge Rd.,
Walkeshwar,
BOMBAY 6.

Phone: 365972

With Best Compliments From
a
Well Wisher
and
all best wishes
for

V. K.
Foundation

a spiritual relief centre
for mentally starved people

With

Best

Compliments

From

PHARMALAB INDUSTRIES

**Star Metal Compound
VIKROLI**

Phone : 582559

Tele : Pharmalab

Mfgs. of Pharmaceutical Machinery

With Best Compliments From

M/s. Jayantilal Chandulal

18/20 Sheikh Memon St.
BOMBAY 2

Telephone : 310033

Telegram : MITIMANEK

શાપરીઆ

શીપ મિલ્સ અને એન્જિનિયર્સ

—: બનાવનાર :—

- બાઇસ
- લાઇફ બોટસ
- ટર્બ
- ફ્રેમ્સ
- પોન્ડુન્સ
- મુરીંગ બોયલ
- બોયન્ટ એપરેટસ
- વિગેરે.....

—: બનાવનાર :—

- રેલીંગ શટર્સ
- ક્રાપર મુક ડામ
- રોડ રોલસ
- બ્લીક બેરેલ
- રેકમુક હેન્ડ કાટર્સ
- પેલ ફેન્સીંગ
- સ્ટીલ ટેન્કસ
- વિગેરે.....

શાપરીઆ ડાક એન્ડ સ્ટીલ હાઉસ.

પ્રાઈવેટ લિમિટેડ

ચેરમેન : શ્રી માણેકલાલ ચુનીલાલ શાહ
મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર : શ્રી અમૃતલાલ ભાણુભાઈ શાપરીઆ
રજિસ્ટર્ડ એક્ટિવ અને શીપયાર્ડ

શીવરી ફેક્ટ રોડ, મુંબઈ ૧૫. (ડી. ડી.)

ફોન : ૪૪૦૦૭૧, ૪૪૦૦૭૨, ૪૪૩૧૩૩

ગ્રામ : 'શાપરીઆ' શીવરી, મુંબઈ.

એન્જિનિયરીંગ વર્કર્સ અને એક્ટિવ

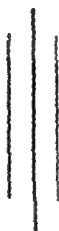
પરેલ રોડ, ક્રોસ લેન, મુંબઈ ૧૨. (ડી. ડી.)

ફોન : ૩૭૦૮૦૮, ૩૭૪૮૯૩.

ગ્રામ : 'શાપરીઆ' પરેલ, મુંબઈ.

With Best Compliments From

K. C. A. Limited

Ranga Udyar, Silaladevi Temple,
Mahim, BOMBAY 16.

Phone : 451334

With Best Compliments From

Cable : TEEMAN

Phone : 344489

BHANSALI & COMPANY

Exporters of
TEA & SPICES

H. O.

54, Ezra Street,
CALCUTTA 1

Branches :

BOMBAY
&
COCHIN

"We do not live. We merely
exist! We have no purpose.
no plan. no process."

From "Life is worth Living" by
—V. K. Ishwarlal

With Best Compliments From

J. M. Baxi & Co.

16, Bank Street,

BOMBAY 1

(Spevadours)

Phone : 299610

With Best Compliments From

THE HOUSE OF KILLICKS

To some we are power planners; others say we are textile technologists; some know us as entrepreneurs in mining. Our long connection with cement is widely known. New engineering units—electric furnace manufacture for example—have opened new vistas of development. Marketing (which includes exports) is our forte. Killick's connection with shipping is long-standing. Growth into newer fields is continuous on our cards.

KILLICK NIXON LIMITED

Cotton Textiles * Manganese * Coal *
Cement Portland and White *
Engineering * Shipping * Import *
Export * General Insurance.

“ Killick House ”

Home Street, Fort,
BOMBAY 1.

With

Best

Compliments

From

Sharda Paper Box
Mfg. Co.

Specialist in printing, punching
and Varnishing

Mfg. of Quality playing Cards

100, Eyculla St. Rd.

BOMBAY 11

Phone 1376325

With Best Compliments From

**GRAND WOOD WORKS
& SAW MILL**

Fcty :

Connught Cr. Rd., Ghorupdeo,
BOMBAY 33

*

Phone : 376122

“Let us fight,
Day and Night
for Spiritual light”

‘नितप्रसन्नता’नो उद्धारन-समाप्तिः

'चित्तप्रयન્નता' पुनश्च 'इन्द्रियजन' श्रीयતી दिवस
अस्मिन् आदना तथै प्राप्तिम् अर्हत्वात् आध्यात्मिक
भवेमानुषी लक्षणानां स्वभावोऽप्यस्ति.

શ્રીમતી રિમ્ના અને અરવિંદ શાહ શ્રી વરુનભાઈને
સુર તરીકે અને ઈ અને લેમની કાશ્વાળી નીચે શાહ વરુન
અને રિમ્નાનાં લગ્નનિયામને લઈ સાધના કરે છે. શ્રી વરુન
ભાઈની અંબીક માંડીના સમાચાર સાંભળી હસ હસતા અરવિંદ
કહેતાં લેમના બે વરુના મુખ અને પાંચ વરુની પુર્ણિમા દર્શન
પ્રાપ્તિ થયા હયા બાબત આશ્ચર્ય થયા. આ રીતે અંબીક સુર મંત્રિ રિમ્ના
અરવિંદને સંસ્કારી રાખીને બે વરુને હતા.

that Karamit, a well-known leader of the
party, had been arrested by the police.

હોદ્દા ઉપર છે તેઓએ ક્યું હતું કે મારા જીવનમાં સૌથી મોટો ઉપકાર મારા ગુરુદેવ વસંતભાઈનો છે. હું તેમને પહેલી વાર ચાર વર્ષ પહેલાં મક્તસાલ ગાથમાં તેઓની તૃપ્તિકેન્દ્રની મીટિંગમાં મળ્યો. તે સમયે મુંબઈમાં ધરતીકંપ થયો હતો અને અંધારું હતું. પણ બહાર ભડે અંધારું હતું. તે મીટિંગમાં વસંતભાઈની તૃપ્તિધારા રેલતી વાણી સાંભળી, મારા અંતરમાં અજવાળું થયું. મકાન હતું, ફર્નિચર હતું, ગાલીચા પરદા બધું જ હતું-પણ અંધારું હતું તેથી હું તે બધું જોઈ શકતો નહોતો. મારા ગુરુદેવ વસંતભાઈએ 'સ્વીચ ઓન' કરી અને અજવાળું થયું. જન્મોજન્મની મારી ભૂખ ભાંગી. બીજાઓના ઉપકાર એકાદ જન્મ પૂરતાં છે. ગુરુદેવના જન્મોજન્મ પૂરતા છે. આ પછી અરવિંદભાઈએ વસંતભાઈના વિચારોનું નવી રસપ્રદ રીતે અર્થઘટન ક્યું હતું. ત્યાર પછી નિરૂપમાગહેન શાહ જેઓ આર્કિટેક્ટના પીએચ. ડી. છે તેઓએ વસંતભાઈના પુસ્તકોથી તેમ જ તેમની સાથેની તાત્વિક ચર્ચાથી જૈન ધર્મ અને જીવનનું મંગલ સ્વરૂપ અને વિધાયક દૃષ્ટિકોણ કેવી રીતે મળ્યાં તેનું રસપ્રદ વર્ણન ક્યું હતું.

ત્યાર પછી શ્રી કે. પી. શાહે જણાવ્યું હતું કે વસંતભાઈના વિચારોના રસધૂંટણ પીને અમારી હાલત કૃષ્ણની ખંસરી સાંભળી ગોપીઓની થઈ હતી તેવી થઈ છે.

ત્યાર પછી અન્ય પ્રાસંગિક વિવેચન કર્યા પછી કાઉન્ડેશનના પ્રમુખ શ્રી ચંદ્રકાન્ત દોશીએ આભારદર્શન ક્યું હતું. કાઉન્ડેશનની આખી કમિટી તેમ જ આમંત્રિત સજ્જનો આ પ્રસંગે આ આનંદમય ઉત્સવમાં ભાગ લઈ રહ્યા હતા.

સિ.

ગોગેનાઈઝસ અને સેક્રેટરીઝ,
વી. કે. કાઉન્ડેશન

